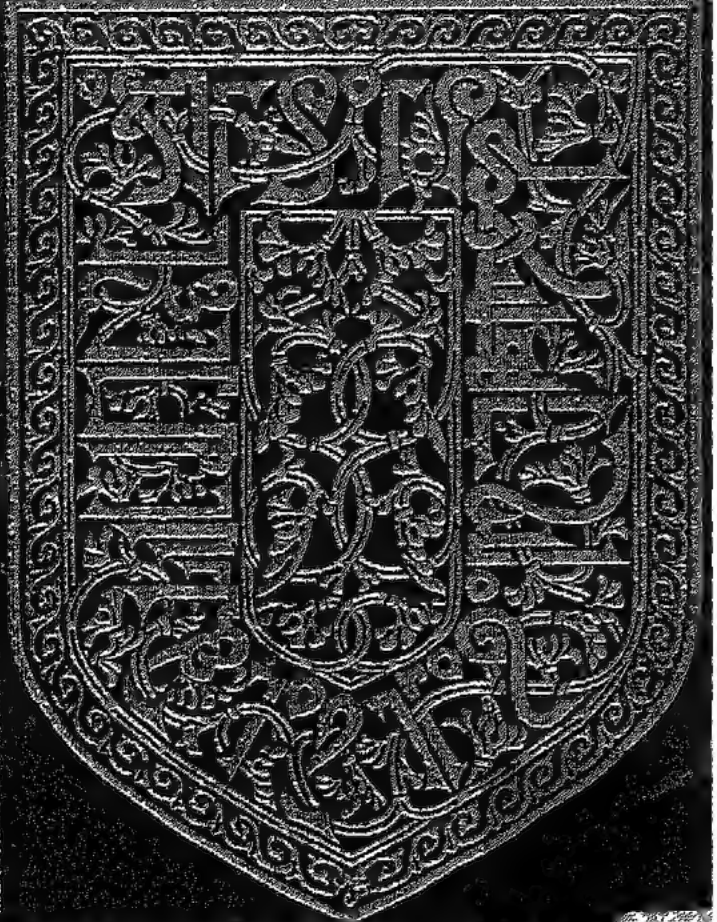

کتاب الیوم

یصدر عن مؤسسة اخبار الیوم

خواتم وأجادی

أحمد حسن الباقوری

كتاب اليوم

يصدر عن مؤسسة اخبار اليوم

رئيس مجلس الإدارة
محمود أمين العالم

رئيس التحرير
حسين فهمي

مدير التحرير
مصطفى طيحه

سكرتير التحرير
جلال علة

اهداءات ٢٠٠١

١. صلاح راتب

القاهرة

خواطر و احادیث

أحمد حسن الباقوری

عزیزى القارىء :

بظهور هذا الكتاب تكون مؤسسة « أخبار اليوم » قد بدأت لقراءاتها بك فى مجموعة من الكتب تتناول مختلف قضايا الدين والفكر والسياسة والاقتصاد والفن والتاريخ وغيرها من سائر العلوم والفنون .

ومؤسسة « أخبار اليوم » تعتقد أنها - بهذه الخطوة - تفتح أمام القارىء نافذة واسعة يستطيع من خلالها أن يطل على أرحب ميادين المعرفة والثقافة .

وبهذه الخطوة أيضا تبدأ محاولة أخرى فى ارساء واحد من الاسس الهامة لبناء المواطن المثقف الذى يشكل الدعامة الرئيسية لإقامة الدولة العصرية .

ويهمنا بالدرجة الاولى أن تشارك أيها القارىء العزيز برأيك وفكرك وقلمك فى نقد وتقييم هذا العمل الذى هو قبل كل شئ من القراء واليهام .

كتاب اليوم

إهداء

بسم الله الرحمن الرحيم

الى الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية
العربية المتحدة . .

والى اخوته ملوك ورؤساء امتنا . .

أهدى هذا الكتاب . .

باسطا الى الله عز وجل يد الضراعة . .

أن يجمع على الحق كلمتهم . . وأن يفقد على
الخير عزائمهم . . وأن يجعلهم سعادة للشعوب
التي يسوسونها . . وعزة للأمة التي ينتمون اليها . .
والله سميع مجيب .

أحمد حسن الباقورى

كلمة تقديم بين يدي .. هذا الكتاب

هذه خواطر وأحاديث ، تحت راية القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، أردت لها أن تكون كتابا . وان كانت العناصر الأساسية للكتاب لم تتجمع له ، فان الكتاب وحدة قائمة مترابطة ، أشبه شيء بالنهر ، يمد أوله آخره ، ويحتاج آخره الى أوله .

وهذه الخواطر والأحاديث لم يتوافر لها هذا العنصر الذي يجعلها كتابا بهذا المعنى ، غير أن الذي شجعني على أن أقترح هذا الميدان الجليل هو أخي وزميلي الدكتور أحمد عمار عضو مجمع اللغة العربية ، ثم أكدت هذه الرغبة وزادتها احتراما في نفسي مؤسسة أخبار اليوم عندما تحدث الى الأحياء من أعضاء أسرتها في هذا الشأن . . . وقد وجدتني بعد هذا الحديث الذي جرى مع رغبة زميلي الدكتور عمار منشرح الصدر لآخراج هذا الكتيب

وكل كتاب يمكن أن يكون كتابا على أن تتوافر له عناصر ثلاثة :

- المنهاج الذي يصلح أن يكون أداة اصلاح في المجتمع .
- والقدوة التي تكون صورة حية للمنهاج ، فان كل منهاج اصلاحى بغير قدوة تمثله أصدق التمثيل ، هو عبث لا خير يرجى منه ، ولا ثمرة تلتبس فيه .

- المدرسة التي تنشأ عن المنهاج والقدوة وتحضن الاصلاح المنشود الى ما شاء الله لها ، من حيوية واثمار .
- وكل دعوة اصلاحية أنتجت للمجتمع الانساني خيرا اذا تأملناها رأينا نجاحها قائما على هذه الدعائم الثلاث . .

المنهاج .. القدوة .. الانصار ..

وقد توافر فى هذا الذى أريد له أن يكون كتابا .. توافر له
أمران ..

المنهاج .. فى تلکم الآيات القرآنية التى تدل على ما فى كتاب
الله من معانى الإصلاح وتسوق الى النظر فى أدبه الاجتماعى ، وأدبه
الروحى ، وأدبه الاقتصادى .

وقد اشتمل أيضا الى جانبى المنهاج ، على حديث يدور حول
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فى خلقه ، وأدبه ، وسلوكه ،
فهو انقدوة الصالحة ، على ما يقول الله تعالى : « لقد كان لكم فى
رسول الله أسوة حسنة ، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر
الله كثيرا » .

وبقى الركن الثالث وهم الانصار ، وهم الذين قصدت بهذا
الكتاب أن أجمعهم حول المنهاج والقدوة ..

وليس هذا قولا يلقي على عواهنه القاء فكل دعوة فى القديم
وفى الحديث ، وفى الشرق وفى الغرب ، لم تنهيا لها سبل النجاح ،
ولم تؤت ثمارها الا اذا التزمت نهجا اصلاحيا عادلا ، يساير
الفطرة الصحيحة ، ويشبع حاجات الانسان الطبيعى .

وأبين شئ ، وأحقه بالاحترام والتقدير فى المنهاج الاصلاحى
أمران .. ذكرهما القرآن الكريم فى أقصر سورة من سور القرآن
النكریم .. « فليعبدوا رب هذا البيت ، الذى أطعمهم من جوع
وآمنهم من خوف » فالأطعام من الجوع والتأمين من الخوف هما
ما تحتاج اليه الانسانية فى كل عصر وفى كل مكان .

وكل منهاج ضمن هاتين الحقيقتين فهو منهاج صالح لا بد له أن ينجح
وأن يسود ، وكل منهاج أغضى عن هاتين الحقيقتين ولم يعتبرهما فإنه
أبعد ما يكون عن التماس الطريق الى النجاح .

وانى أحب للقارىء أن يتأمل حقا فى هذه الآية ، أن الله تعالى دعا خلقه الى عبادته بمنتين ، امتن بهما عليهم ، المنة الأولى .. الاطعام من الجوع والمنة الثانية .. التأمين من الخوف .

ووجه العبرة هنا أن الله هو الخالق الموجد .. هو الذى أوجدهم من علم ومنحهم نعمة الحياة ، وكان من الممكن أن يدعوهم الى عبادته بهذه المنة وحدها .. وأن يقول مثلا « فليعبدوا رب هذا البيت ، الذى خلقهم وأعطاهم نعمة الحياة » ولكنه عدل عن هذا الى هذا التعبير الكريم فى السورة فطلب من خلقه أن يعبدوه ليس لانه أوجدهم ومنحهم نعمة الحياة ، ولكن ، لانه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف .

مما يجرى فى ظل هذه الآية الكريمة قول النبى صلى الله عليه وسلم .. « من أصبح منكم آمنا فى سربه ، معافى فى بدنه ، عنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها » .

أما بعد : ففى هذا الظل الكريم من أدب الله وأدب نبيه ، وفى فقه مهما يكن محدودا بسير التاريخ ، وسير الصالحين ، أرجو أن يجد هذا الكتاب من القارئ من يشركنى عاطفتى هذه ورجائى أن ينفعنا الله تعالى به فى خطانا الى اسعاد شعبنا واعزاز أمتنا بأنسعى الكريم المخلص لاشباع حاجات الناس ، وحملهم على الاحساس السابغ الوافر بأمن النفس وطمأنينة القلب ، وذلك هو خير الدنيا ، وذلك هو ما سعت وتسعى اليه الانسانية فى كل زمان وفى كل مكان .. والله ولى التوفيق .

أحمد حسن الباقورى

بضاعتنا في الطريق إلينا

الحضارة مقبلة إلينا
.. وهي حضارة مطبوعة
بظابع الشرق .. فيها
حياة وفيها روح ، وفيها
خير للشرق والغرب
جميعا ..

العالم
الإنساني كله عالم واحد ، تنتظمه خصائص وسمات
تؤلف من أفراده وجماعاته جنسا خاصا ، له مميزاته
بين سائر المخلوقات .. وحيث كان الإنسان فهو فرد
في هذه الأسرة الإنسانية الكبيرة مهما اختلفت اللسان والألوان ،
ومهما تباعدت الأزمان والأوطان .
وما الشرق والغرب إلا اسمان متقابلان كما يتقابل الشمال
والجنوب . والخط الذي يفصل بين الشرق والغرب خط وهمي -
على حد تعبير الجغرافيين ... ومع هذا فقد تعارف الناس وجرى
التاريخ على أن العالم عالمان : شرقي ، وغربي وأن لكل عالم حسابه
وتقديره الخاص في موازين الحياة .

هناك إذن عالمان : عالم شرقي ، وعالم غربي ، وفي كل عالم من
هذين العالمين مجموعة من الأمم والشعوب تعيش فيه وتدور في فلكه ،
وتخضع لظروف البيئة السائدة في محيطه .

والفروق التى يذكرها علماء الاجتماع بين الشرق والغرب كثيرة متعددة ، ترجع الى اختلاف فى المزاج والتفكير ، والى تباين فى الصفات النفسية والخلقية التى يعود الكثير منها الى الوراثة ، والى ظروف الحياة وأحوال البيئة ، وذلك مما جعل الاختلاف واضحا بين الشرق والغرب ، وجعل لكل تفكيره ، ومذهبه واسلوبه فى الحياة .

ولعل أهم ما يذكر من فروق بين الشرق والغرب أن أمم الشرق تعتمد على الخيال وتلون حياتها به ، وتبنى حاضرها ومستقبلها عليه . وان أمم الغرب تؤمن بالواقع وتعمل له وتعيش فيه ، وتقدر حاضرها ومستقبلها على قدره .

ولا يعجز الباحثون عن أن يجدوا الدليل على هذا الرأى . فقد استقل الشرق وحده بالنبوءات جميعها ، والنبوءات - كما نعلم - تعتمد أكثر ما تعتمد على إيقاظ الروح وتوجيهها الى السماء ، ووصلها بالملأ الأعلى ، ولفتها الى الحياة الآخرة وما يتصل بها من بعث وحساب ، وجنة ونار وكلها أمور تشير الفكر ، وتفريه بالانطلاق الى تلك الاجواء الروحانية الشفيفة التى لا يستطيع العقل أن يرتفع اليها الا على أجنحة الخيال ، هذا الخيال الذى جعل العقلية الشرقية تتقبل كثيرا مما وراء المادة ، وتؤمن بالصالح منها وغير الصالح . فكما امتلأت دنيا الشرق - من فيض هذه الروحانية وبفضل هذا الخيال - بالخفقات المتجهة الى السماء النابضة بالايمان ، امتلأت كذلك أجواؤه بألوان السحر والشعوذة ، وبأشباح الخرافات والأباطيل .

أما الغرب الذى آمن بالوقائع ، ووثق بالمادة فلم يكن له من هذه الروحانيات ولا من هذا الخيال نصيب مذكور ، ولهذا انصرف الى الحياة يعالجها بكل قواه ، ويلقأها بكل ما عنده من حول وحيلة ، ويشتبك مع واقعها فى صراع عنيف طويل .

هذا الخيال الذى يذكره علماء الاجتماع فى مظاهر التفكير بين الشرق والغرب هو الذى جعل الشرق شرقا ، والغرب غربا ، وجعل لكل منهما دوره فى الحياة ، وفلسفته التى يعالج بها شئونها ، ويواجه مشكلاتها .

ونحن لانستطيع أن ننكر هذه الظاهرة .. فان أمم الشرق يغلب عليها حقا عنصر الروح الذى ينزع بها الى الخيال ، والذى يجعل لها نظرات خاصة تمتد الى ما وراء المادة ، وتنفذ الى عالم المجهول ، وتصل بها الى نتائج تدور فى كيانها ، وتؤثر فى تفكيرها وتسيطر على سلوكها . فهذا العنصر الروحى قد كان له - ولا شك - دور هام فى الامم الشرقية .. وكان له حسنات ، كما كان له أيضا سيئات ..

ونستطيع أن نذكر من حسناته أنه قد أتاح للشرق أن يسبق فى ميدان التقدم والعمران ، وأن يفتح له الخيال مغالق العلوم والفنون ، ويفسح له الطريق الى مجالات الابتكار والاختراع .. فان عين الخيال أحد بصرأ وأوسع أفقا من عين الحقيقة والواقع .. ومن حسناته أيضا أنه قد وصل أمم الشرق بأسباب السماء فملأ القلوب ايمانا وسكينة ، وأشاع فى النفوس الثقة والطمأنينة بالاستناد الى أقوى الأقوياء .. كما أشاع فيها الامل والرجاء فى الجزاء الطيب للعمل الطيب ، وكل هذه ولا شك دعائم قوية فى بناء الجماعات والامم ، وإشاعة المثل الفاضلة والاخلاق الكريمة فيها .

ونستطيع أن نذكر فى سيئات هذا العنصر الروحى انه قد غلب عليه الخيال المريض فى كثير من الاحيان ، وبين كثير من الامم ، فأصبح معول هدم مدمر . وجعل الحياة أوهاما وضلالات ، فأقام الناس على محيط لاساحل له من السراب الخادع والامانى الكواذب ، حتى فرغت دنياهم من كل خير ، وانتهى بهم الحال الى اسوأ حال من البؤس والشقاء .

هذا رأى .. وإيا كان الأمر فان هناك شرقا ، وهناك غربا ، وان بين الشرق والغرب ما بين كفتى الميزان من تعادل حيناً ، وتراجح أحيانا ، والتاريخ يشهد أن كفة الشرق كانت هى الراجحة وان الحياة كلها كانت بيد الشرق من يوم أن استقبل العالم الحياة ... فما ان طلعت شمس الوجود على الانسانية حتى كان الشرق هو الذى استقبلها ، فملأت دنياه دفئا واشراقا ، وفتحت خياله على أسرار هذا العالم فصاغ منها أعظم حضارة عرفها التاريخ .. فما عرف العالم الى اليوم حضارة تقف الى جانب الحضارة المصرية القديمة ، ولا تبلغ من القوة والعمق ما بلغت هذه الحضارة فى مختلف العلوم والفنون وشواهدنا الباقية تشهد لهذا وتقف الى الآن متحدية علوم العصر أن تفك ألغازها ، وتكشف أسرارها ، وتصل الى صميم الحقيقة منها .

وكذلك كان الشأن في حضارة الهند والصين ، وبابل وآشور ، وفارس . وكلها حضارات قامت على عمد ثابتة من العلم الصحيح ، وعلى أصول مقررة من الفن الرفيع وبهذه الحضارة التي انفرد بها الشرق رجحت كفته ، وخلالها وجه الحياة زمنا طويلا ، على حين كان الغرب لا يزال يعيش عيش البداوة ، ويأخذ من الحياة ما تسمح به دون أن يقدر على شيء مما تزويه عنه ، وتحجبه دونه .

وقد يذكر بعض الناس أن حضارة اليونان والرومان كانت تعاصر حضارة مصر ، وفارس وبابل وآشور . وأنها كانت من القوة والعمق بحيث لا تقل عن أية واحدة من هذه الحضارات .

ونقول أن هذا حق ، وأن حضارة اليونان كانت على هذا النحو ولكننا مع هذا نستطيع أن نقرر أن هذه الحضارة قد اعتمدت في كثير من أصولها على الحضارة المصرية والفينيقية . . إذ كان اليونان أصحاب تجارة مع مصر والشام وغيرها من البلاد الواقعة على ساحل البحر الأبيض ، وقد نقل اليونان ما استطاعوا نقله من هذه الحضارات . . وكشف البحث أخيرا في اليونان عن تماثيل لفراعنة مصر . كما يذكر التاريخ أن « هيرودوت » المؤرخ اليوناني قد عاش في مصر زمنا وكتب كثيرا من أخبارها . وكل هذا يدل على أن حضارة اليونان قامت في ظل الحضارات الشرقية وأهمها حضارة مصر . . فحضارة اليونان ان لم تكن شرقية فهي ربيبتها . قد غدبت منها واعتمدت عليها في الغالب الكثير من صورها .

ولقد ظل الشرق عهدا طويلا قائما على الحضارة منفردا بها . . والغرب يستقبل من هذه الحضارة شعاعات بين الحين والحين في هذه الخروب التي كانت متصلة بين فارس واليونان وفي فتوحات الاسكندر . . ولكن الغرب مع هذا لم يستطع أن يقف على قدميه وان يقيم حضارة تناظر حضارة الشرق أو تقاربها . . حتى كان الفتح الاسلامي واتصال العرب بالغرب عن طريق الاندلس وصقلية . . هنالك استطاع العرب أن يخلطوا أمم الغرب بهم ، وأن يوثقوا بينهم أواصر الثقة والمودة مما جعل كثيرا من أبناء أوروبا يقبلون على تعلم العلوم العربية في جامعات اشبيلية وطليطلة وغرناطة وغيرها من جامعات الاندلس وذلك لما عرف عن العرب من سبماحة جعلت الأوربيين يأنسون اليهم ويؤمنون خيرا عندهم .

واستطاع الغرب بهذه الثقافة العربية الخالصة ان يرى الحياة وان يبعث التراث اليونانى وهو كما قلنا تراث عظيم فى العلوم والفنون ، وتأثر كثيرا بالحضارة الشرقية وخاصة مصر ، وبهذا استطاع الغرب أيضا أن يتهيأ لاقامة حضارة وأن يكون لهذه الحضارة حسابها فى ميزان الحياة وان تزداد هذه الحضارة مع الايام نموا وازدهارا بينما تأخذ الحضارة الشرقية فى الذبول والجفاف ، حتى لكأن العالم لا يحتمل حضارتين ، وأنه اذا كانت هناك حضارة فلا بد أن يقابلها من الجانب الآخر تأخر وانحطاط . ولعل هذا التضاد فى الحياة هو من سنة الحياة ، واصل أصيل فى بقائها وعمرانها . . فهى ليل ونهار ، ونور وظلام ، وخير وشر ، وسلام وحرب ، وصحة ومرض ، وغنى وفقير وهكذا . . انها مسرح تتقابل فيه الاضداد وتلتقى عليه المتناقضات .

وما كادت أضواء المعارف والفنون ترسل أول خيوطها على الافق الغربى حتى بدأت شمس المدنية الشرقية تنحدر نحو الغرب ، وتخلف وراءها ظلاما لم يلبث أن تكاثف وتحول الى ليل دامس يغمر الافاق ، بينما أخذ الغرب شيئا فشيئا يستوقى حظه كاملا من مظاهر المدنية والعمران .

ولو ذهبنا نعمل لهذا التحول فى احوال الشرق والغرب ، وغروب شمس الحضارة هنا وشروقها هناك ، لوجدنا لذلك كثيرا من العلل والأسباب فهذا التحول الذى أتى على حضارة الشرق - مع أنه سنة من سنن الحياة وان لكل حضارة أجلا ، وان الحضارة الشرقية قد استوفت عمرها وبلغت أجلها - هذا التحول له أسباب مباشرة لا يمكن اغفالها . .

منها أن هذه الروحانية التى قلنا انها طبيعة غالبية فى أمم الشرق قد بعد بها العهد عن يناييعها الأولى فأصابها الجفاف ولحقها العطش ، وبدأ الجهل يزحف عليها فى صور كثيرة من الخرافات والباطيل التى تتحكم فى حياة الناس ، فتعزلهم عن الحياة ، وتلهيهم عنها بهذا السراب الذى يعيش عليه خيالهم المريض .

ومنها أن الغرب حين اشتد ساعده وحين واثته القوة ارسل على الشرق جيوشا زاحفة احتلت أرضه واستعبدت أممه ، وأرهقتها بألوان العسف والاستبداد فزاد ذلك من بلاء الشرق وضاعف من محنته ، وأسرع بالقضاء على معالم علومه وفنونه . .

كذلك كان الشأن في تحول أحوال الغرب ، وانتقاله من البداوة الى الحضارة ومن الهمجية الى المدنية . فهذا التحول مع أنه أمر طبيعي يجيء في دورة الفلك بغروب الشمس عن أفق وطلوعها على أفق ، إلا أن له أسبابا مباشرة لا يمكن اغفالها أيضا . .

منها أن الشرق قد أمد الغرب بكثير من المعارف ، وأطلعه على الكثير من معالم المدنية ، ووضع بين يديه منها مثلا معنوية ومادية . . فكان لذلك أثره في إثارة غريزة التقليد والمحاكاة فيه ، وفي تقوية الرغبة عنده الى التفوق والتقدم .

ومن هنا ان العقلية المادية التي غلبت على التفكير الغربى . . ان تكن قد ابطأت بالغرب عن مجال الحضارة زمنا طويلا . . الا أنها وثقت الصلة بينه وبين الطبيعة وجعلته في مواجهتها دائما . . وذلك قد أتاح له فرصا كثيرة شاهد فيها - عن كتب وبعين الواقع - كثيرا من أسرارها وخفاياها . وبهذا استطاع أن يقيم حياته على أسس سليمة راسخة خالية من طلاء الخيال ، وزخارف الأوهام .

وهكذا جرى القدر ، وتمت دورة الفلك بأن تذهب حضارة ، وتقوم حضارة ، ويهوى الشرق ويرتفع الغرب ، وصدق الله العظيم حيث يقول جل شأنه : « وتلك الأيام نداولها بين الناس » .

واليوم . . قد بدأ الشرق يصحو وبدأت الدماء الحارة تجري في عروقه وتنساب في كيانه ، وكان أول تبشير هذه الصحوه انقشاع سحب الاستعمار عن آفاقه . . ثم ماتبع ذلك من الالتفات الى تراث الماضي والاتجاه الى العناية بالعلوم والفنون ومزاحمة الغرب فيها . .

هذه ظاهرة واقعة لا يست حياة الشرق ، فأصبحت متجه آماله ومرمى أهدافه فما هي النتائج التي نعلقها عليها وننتظرها من ورائها ؟ .

نستطيع أن نقول في ظل هذه الظاهرة الواقعة :

أولا - أن الشرق في طريقه الى حضارة جديدة تقوم على ما قامت عليه حضارته الاولى من علم وفن وأن الشرق ليهتدى الى هذه الحضارة ويستلهمها بما استقر في نفسه من أحاسيس بموروثاته من حضاراته الماضية التي لا تزال تدور في آفاق نفسه ، ولا تزال تحلق في سماء خياله . . وأنه بهذه الانبعاثات الداخلية - الى جانب الانبعاثات الخارجية من مظاهر العلوم والفنون - سيببلغ غايته من الحضارة والمدنية في وقت قريب . . فان معالم الطريق له واضحة ، وأدلتة

عليها كثيرة وبينها الف . . وكل هذا مما يعينه على قطع الطريق الى الغاية ، وتوفير الكثير من الجهد والوقت .

ثانيا - ان الشرق سينتقل اليه ثقل ميزان الحياة ، وستكون له الكفة الراجحة . . وانه سيسلم اليه زمام هذا العالم وقيادته ، وذلك لما قررنا من قبل من أن العالم لا يحتمل حضارتين . . وانه لا تظهر فيه في وقت واحد الا حضارة واحدة . . في الشرق أو في الغرب .

واذا كانت الحضارة قد أخذت طريقها الى الشرق كما قلنا ، فانها ستخلي مكانها حتما من الغرب ولا يبقى منها الا ظلال !

واذا كانت الحضارة قد أخذت طريقها الى الشرق كما قلنا ، فانها تستطيع ان تقول ان الحضارة الغربية قد اعتمدت على المادة الظالمة المستخفة بالمثل الكريمة لحياة الانسان واستندت اليها وجعلت علومها وفنونها مسخرة لما يناقض تلك المثل الرفيعة مناقضة واضحة صارخة ، ثم ما زال هذا الشعور المادي ينمو ويقوى حتى تحولت هذه الحضارة الى حجارة صماء ، وأرقام متحركة ، لا تلمع فيها ومضة روح . . وهذا ايدان باختناقها وموتها .

نقول هذا لاشماتة في الغرب ، ولا حقدا عليه ، ولكن لأن هذه سنة الحياة : لا تطلع فيها شمسان ، ولا يجتمع فيها نهاران . . وحضارة الشرق آتية لا ريب فيها . فهل يمكن أن تبقى مع ذلك حضارة الغرب ؟ لا ندري ، ولكن الذي ندره وفي يدنا الدليل عليه هو ان الحضارة مقبلة اليها ، وانها حضارة مطبوعة بطابع الشرق . . فيها حياة ، وفيها روح ، وفيها خير للشرق والغرب جميعا .

لقد كانت حضارة الغرب نقمة وبلاء على العالم كله . . فانه على الرغم مما بلغته هذه الحضارة في ميادين العلم والفن ، وعلى كثرة ما أنتجت من صور الحياة المادية وعلى قدر ما ملأت الدنيا من وسائل التمتع والرفه . . قد ركبها القنود ، واستبد بها جهل القوة فاستغفلت بحقوق المساكين ، واستهانت بمعايير الاخلاق ، وتنكرت للاديان ، وحقرت من شأن المثل الفاضلة . . وكان من هذا كله ان امتلات دنياها بالاباحية والالحاد وجعلت الناس في هم دائم وحرز مقيم من نذر الحرب وويلاتها . .

اما مدينة الشرق المرتقبة فانا نرجو ان تقوم على البادى التي قامت عليها من قبل وان تصل باصولها الانسانية الصالحة ، فتعمل الى الناس الخير الخالص من شوائب الاذى وتقيم الامم جميعا على نهج الحب والمودة والاخاء . .

المنهاج الواضح والقُدوة الصالحة

في الناس من يهزه الى
الحق أسر التثبيته... وفيهم
من لا يهتز الا بالمنطق
الصاخب ، والزجر البالغ
واللفت الشديد .

ان امتنا محتاجة اشد الاحتياج الى التربية الاسلامية..
والاسلام لكي يبلغ غايته الى القلوب فتصفي اليه ، والى
النفوس فتستأسر له ، والى الحياة فتسعد به ، لا بد له

من أن يقع في دنيا الناس بأمرين :

أولهما : المنهاج الواضح المحدد الصريح الميسور .

وثانيهما : القدوة الصالحة ، التي تحاول تربية الناس على الخير
بما تفعل ، أكثر مما تحاول تربيتهم على الخير بما تقول .

فان الدعوات الاصلاحية مذهب كانت ، لم تشب لها نار ، ولم ترتفع
لها راية ، بكلمات جوف يقولها لسان فصيح أو يخطها قلم سيال ،
وانما بلغت ما بلغت من المجد والقوة ، بحسن الاسوة وجمال القدوة
في الداعين اليها ، والمتشبهين بها ، والرواد بين أيدي السالكين

الطريق اليها .

تلك سنة من سنن الله الكونية ، التي لم تتخلف ، والتي لن تتخلف ، والذين يتصفحون تاريخ الامة الاسلامية بوجه خاص ، يرون القرآن كتاب الله العظيم في يد عمر بن الخطاب هو القرآن نفسه في يد غيره من حكام المسلمين ، ويرون القرآن في السن وعاظنا الاوائل هو نفسه في أفواه وعاظنا المتأخرين ، ثم يرون الناس في عهد عمر غير الناس في عهد سواه ، ويرون الناس بين أيدي الوعاظ المتقدمين غير الناس بين أيدي وعاظ السلاطين . وليس لهذا الاختلاف البين من سبب سوى ما أشار اليه كتاب الله تبارك وتعالى في قوله جل شأنه :

« يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون • كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » .

ولعل أبلغ ما يشرح هذا المعنى الذي أشارت اليه الآية الكريمة من ضرورة القدوة الحسنة الى جانب المنهاج الواضح في أئمة الدعوة ، كلمة الحسن البصري رضى الله عنه ، فقد سئل : لماذا نرى أنفسنا اذا وعظتنا وقلوبنا واجفة وأبصارنا خاشعة ودموعنا واكفة ، فاذا وعظنا غيرك لم نزد على أن نستمع اليه استماع اللاهين ، في غير احساس مهيمن ولا شعور مستبصر ؟

فقال الحسن البصري رحمه الله جوابا على هذا السؤال :
« يا اخواني : ليست النائحة الشكلي كالنائحة المستأجرة » .

تلك هي منزلة القدوة في التربية الاسلامية ، المنزلة العظيمة التي أشارت اليها الآية الكريمة ، وألمح الى معناها الامام الجليل الحسن البصري رضى الله عنه ، وهي منزلة لا تعلوها منزلة ، ولا أمل في نجح أو بلوغ غاية بغير القدوة في الدعوات اصلاحية جمعاء .

وكتاب الله جل شأنه هو المنهاج العظيم الذي تتربى عليه الامة . ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة . وليس في الوسع أن نتمثل في هذه الصفحات ما ضمنه القرآن الكريم من أدب

الدنيا والدين في سائر فنون العيش وجميع ألوان الحياة . فحسبنا من هذا الادب الرفيع آيات يهتدى بها المؤمن في ظلمات الحياة ، ويبتغى المصلح في هدايتها الخير الكامل المنشود .

وإذا حاول ذو دعوة أو ذو رأى أن يقنع بدعوته أو برأيه غافلا تمادت به الغفلة ، أو معرضا ألح عليه الاعراض ، فأول ما يلجأ اليه للاعتناع ، أن يوقظ بالحكمة الفطرة الغافية ، ويستثير بالمنطق النظرة الحامدة ، ويحرك بالدليل المشاعر التي جمدت على الطريق المؤلف من موارد الآباء والاجداد .

ثم إذا استمرت الغفلة بالغافلين ، واستدام الاعراض بالمعرضين ، صار لابد من اللجوء الى أسلوب آخر ، فيه منطق خشن يتزلزل به ما وقر في الاسماع ونبت في القلوب من رواسب الجهل ، واعراض التقليد . .

وفي الناس من يهزه الى الحق أيسر التنبيه ، وفيهم من لا يهتز الا بالمنطق الصاخب ، والزجر البالغ ، واللفت الشديد .

والقرآن احتوى هذين اللونين من أساليب الكلام في دعوته الناس الى الحق انصافا للعقول ، والى الخير اسعادا للبشر . . والذين يتدبرونه في تلاوة أو سماع ، يتبين لهم ذلك أوضح تبين بأيسر من جهود ، فهو حينما ينبه بأسلوب هادئ ، في برهان ساطع على الاصول التي لا يقوم بغيرها دين ، ولا يستقيم على سواها سلوك ، وهو حينما يعنف ويشدد لان الذين يناديهم الى الحق والى الخير لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، أولئك كالانعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون .

والأصول التي جاء بها رسل الله وأنبياءه ليقوم عليها الدين ، تلتقى عند حقيقتين :

أولاهما : أن الله تعالى حق ، لم يعنه على الابداع في الخلق معين ، ولم يشركه في تدبير الملك شريك .

والحقيقة الثانية : أن الجزاء على العمل ان خيرا فخير ، وان شرا فشر ، حق لا ينفع في دفعه جدل ، ولا يرقى الى سماعه شك .
وقد تناولت آيات من سورة الواقعة حقيقة الالوهة وحقيقة الجزاء معا في أسلوب هادى يسير مشرق ، يعتدى عليه شر اعتداء من يحاول له شرحا أو يؤازره بتبيان ، وذلك قول الله سبحانه :

« نحن خلقناكم فلولا تصلقون ، أفرايتم ما تمنون ، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ، على أن نبدل أمثالكم وننتشكنم فيما لا تعلمون ، ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون ، أفرايتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ، لو نشاء جعلناه حطاما فظلمت تفكهون ، انا لغرمون بل نحن محرومون ، أفرايتم الماء الذى تشربون ، أنتم أنزلتموه من الزن أم نحن المنزلون ، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ، أفرايتم النار التى توروون ، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ، فسبح باسم ربك العظيم .. »

ذلك ومثله فى القرآن كثير .. وهو الأسلوب الذى لا ياباه الا أحقق شديد الحمق أو جاحد يحترف الجحود .

نداء إلى مجتمع فاضل

الحيوان لا يسعى
بالتميمة لافساد الصدور
.. ولا يتشهى الغيبة
لأرواء الاحقاد .. ولكن
الانسان يفعل هذا وما
هو شر منه !!

من أدب القرآن الكريم في معانى الاصلاح قوله تعالى :
« يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن
اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احكم ان
ياكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم » .

النمل والنحل والظباء والفيلة وأصناف أخر من خلق الله ،
نعرفها أو لا نعرفها ، هي أمم مثلنا تحيا في اجتماع تسوق اليه
الفطرة ، وتسعى في تعاون يستجيب به المنفعة . وقد أعطاها الله
تعالى من الالهام ، وركب في خلقها من الغرائز ما جعلها مضرب
الامثال في الحياة القائمة على النظام الكامل والتعاون المشمر .

والانسان شريك الحيوان فيما تقوم به الحياة في الاحياء ، فهو
يولد . ويتغذى وينمو . ويتكاثر . ويموت .. والحيوان كذلك ،

يولد ويتغذى وينمو ويتكاثر ويموت .

سنوى أن الله تعالى ميز الإنسان ، فامتاز بأمرين :

أحدهما : العقل القادر على الحيلة والتأويل .

وثانيهما : اللسان المهيمن على الافصاح والبيان .

وهو على قدر ما كرم بهاتين الميزتين ، تعرض مجتمعه لمصاعب ومصاعب لم يتعرض لها مجتمع الحيوان ، فالحيوان لا يسعى بالنميمة لافساد الصدور ، ولا يتشهى الغيبة لارواء الاحقاد ، ولا يتوسل بالتجسس الى ابداء الحرمات ، ولا يمهّد لسوء الظن أيسر السبل الى غمط الحق وتوهين الصلات ، ولكن الانسان العاقل المبين يفعل هذا ومثله وما هو شر منه غير مدفوع عنه بفطرة منصفه ، ولا ممنوع منه بعرف مطاع .

ومن هنا وضحت حاجة الانسان الى ما تزكو به الروابط في مجتمعه ، وألحت الضرورة الى ما تشتد به الاواصر بين أفراده ، وكان لابد من هداية الله اياه من هذا الجانب ومن جوانب أخرى ، هداية تتذرع بالاقناع ، وتعتمد فى بلوغ غايتها على الرقابة الالهية التى لا يقصر بها علم . ولا يشوب عدلها غرض . كما تعتمد فى ذلك أيضا على الايمان بجزاء الله المحسنين بما يحسنون والمسيئين بما يسيئون .

والدين هو مظهر هذه الهداية الالهية ، وهو وحده القادر قدرة بينة على تزكية الروابط ، وتوثيق الاواصر فى المجتمع الانسانى بما معه من الهيمنة على العقول ليمنعها التأويل والاحتيال ، وعلى اللسان ليكفها عن التطاول والتجريح .

والاسلام خاتم الديانات ، وجامع ما جاءت به من خير للمجتمع الانسانى . عنى ابلغ العناية بكل ما تزكوه به النفوس ، وتسمو الاخلاق ، وهذه الآية من سورة الحجرات هي واحدة من آيات كثيرة لا تكف عن نداء المؤمنين الى مجتمع فاضل تقصر عنه أحلام الفلاسفة وخيالات المصلحين :

« يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحبا حدكم ان ياكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم » .

العقل والطريق إلى الله

ان العقل مهما بلغ من
القوة والذكاء ليس الا
حاسة من الحواس التي
تربطنا بعالمنا المحدود ..
فان ركب ظهر الغرور
انزلق الى ظلمات الضلال
وتقطعت به الى الحقيقة
الاسباب .

عن الله والتعرف الى الخالق أمر شغلت به الانسانية منذ
كان لها وجود في هذا العالم حتى لكأنما يدفعها اليه شعور
خفي دافق ، ويسوقها نحوه سائق عنيف من فطرة كامنة فيها .

لبي

فالانسان بفطرته طلعة لايقنع من الحياة بمظاهر أشكالها وألوانها
كما تنقلها اليه حواسه أو كما ينفعل بها شعوره ، بل يتناولها بعقله ،
وينفذ اليها ببصيرته ليعرف حقيقة كل شيء .. من أين جاء وكيف
صار والام ينتهي . وهو في اشباع رغبته تلك لا يدخر وسعة من
ذكاء أو جهد حتى يبلغ من ذلك ما يطمئن اليه عقله وتستريح به
نفسه .

وكذلك كان شأن الانسان في بحثه عن الله ، الحقيقة الكبرى التي
هي مصدر وجود هذا العالم واليها مصائر أموره ، فلقد أكثر من
التطلع اليها والبحث عنها حتى تفرقت به السبل واختلفت فيها

مذاهبه ، اذ لاشك ان هذه النظرات المتطلعة الى تلك الحقيقة الكبرى قد أخذت ولا تزال تأخذ صوراً واشكالا متعددة متباينة ، تختلف باختلاف الناس واستعدادهم الفكري وما يحيط بهم من ظروف الحياة وأحوالها . فلكل وجهة التي هو مولئها ، ولكل مبلغه من العلم وحظه من التوفيق . فبينما يصل اليها بعضهم عن طريق النظر في ملكوت السموات والارض على اختلاف في مجال هذا النظر عمقا وامتدادا ، اذ يصل اليها بعضهم الآخر عن طريق العاطفة المجردة عن الإدراك ، الواقعة تحت تأثير الوراثة أو السماع والتي لا تكاد تلامس الفكر أو تشيره . . وبين هؤلاء وهؤلاء طوائف وطوائف تقطع الطريق الى تلك الحقيقة في مراحل متعددة الخلط بين العاطفة والفكر بنسب وأقدار متباينة .

ومن هنا نستطيع أن نقول ان لكل انسان تصورا خاصا لاله الذي يعبد ، والذي ينزل من نفسه المنزلة التي هداه اليها عقله أو قلبه ، أحدهما أو كلاهما ، وبالقدر الذي تكشف له من الحقيقة ، وعلى الصورة التي تمثلت في خاطره . ولذا تعددت الالهة ، وتفرقت بالناس مذاهب الرأي فيها فكان لكل أمة ربها ، ولكل جماعة دينها . **« ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة . . ولا يزالون مختلفين ، الا من رحم ربك ولذلك خلقهم » .**

ولا نريد هنا ان نبحث في تاريخ الأديان بعينها وقريبها ، ولا أن نستقصى تعدد المعبودات والبواعث التي دعت اليها ، والصور والاشكال التي ظهرت فيها ، ولا أن نتحدث عن فكرة التوحيد أو التعدد ، فذلك مالا سبيل اليه في هذا المقام ، وانما نريد أن نقول ان صورة إله أو الالهة التي عبدها الناس منذ كانوا ، انما كانت وليدة اقتناع وإيمان أيا كان حظهما من العمق أو مداهما من الصدق .

فعابد النار أو الحجر أو الحيوان أو الشمس أو القمر ، انما عبد معبوداته تلك بعد أن ملكت عليه زمام نفسه وأخذت بمجامع قلبه ، وتمثلت له قوة خارقة لا حد لها ، اليها مصائر أموره وعليها مدار ضره ونفعه فأمن بها واستسلم لها ووجه اليها وجهه ، وقلبه وعقله . .

وسواء كان هذا الإيمان منبعثا من أعماق النفس ، أم ملقى اليها من طريق الإيحاء ، والأغراء ، فهو على أية حال ، إيمان ملك النفس وخالط المشاعر ، وبغير هذا لا يكون إيمانا ، ولا يسمى دينا ، وأنه اذا

لم يبلغ هذا الحد فستظل نفس الانسان فارغة خواء ، وسيظل الانسان قلقا مضطربا ، حتى يقع على الاله الذي يسكن اليه قلبه ، ويطمئن به وجدانه ..

وحين تضل العقول سبيلها الى الخالق ، - وما أكثر ماتضل - وتنزل الانسانية الى هذا الدرك من التفكير والسخف من النظر فتتخذ من الاحجار اربابا ، ومن الحيوان آلهة ، تجثو تحت أقدامها ، نعبدتها وتقنى فيها وتقدم لها النفس والولد على مذبح التضحية زلقى وقربانا ، حين تصل الانسانية الى هذا المدى من الاغراق في الضلال والسفه ، تجيء رسالة السماء في ابائها لتخرج الناس من الظلمات الى النور ، على يد رسل الله ، وأنبيائه الكرام .

وأول دعوة تهتف بها الاديان السماوية في آذان الناس ، الدعوة الى وحدانية الله ، وتحرير العقول ، والقلوب من الشرك به ، ورفع البصر اليه خالصا من أوهام الزيغ والضلال . وبهذا تصح انسانية الانسان ويرد اليه اعتباره ويصبح أهلا ليكون خليفة الله في أرضه .

ومهما اختلفت طرق الاديان السماوية في اداء الدعوة الى الله وفي وسائل الافناع بوحدة ، فانهما جميعا تعتمد اول ما تعتمد على اثارة العاطفة وتحريك الوجدان اثر من اعتمادها على اثارة قوى الادراك والتفكير .

ذلك أن حقيقة الاله الموحد أكبر من أن يحدها الفكر ، أو يحيط بها الادراك - وإن كان لهما في آياته الرائعة مسارح للنظر والتأمل ، وفي آفاقها الرحيبة مجال للبحث والتفكير يفيض بها الوجدان روعة وجلالا ، ويمتلئ بها القلب طمأنينة وإيمانا .

انظر الى النغم الموسيقى الرائع ، كم يثير في الاسماع من بهجة ورضى ، وكم يحرك في النفس من عواطف واحاسيس .. انك لو ذهبت تطلبه بفكرك في طبقات الاثير ، ترد كل ذبذبة فيه الى ضوابط من الفن ، وقواعد من العلم ، لأعيتك مذاهبه ، ولانتهى بك اللطاف الى غير طائل .. ثم انظر الى البحر في سعته وامتداده .. كم تأخذ صفحته الرقراقة المتموجة من نفسك وكم تبلغ عظمته وروعته من قلبك حين تملأ عينيك منه ، وتردد النظر فيه ، ثم انظر كيف بك اذا ألقيت بنفسك في عبابه ، ورميت بها في ثبجه .. من أنت ؟ وما تكون ؟ ..

فكيف بهذا الخالق العظيم نرمى بعقولنا القاصرة ، وأفكارنا المحدودة في عوالم لانهاية لها ، نريدها على أن تحيط به وتخضع حقيقته لما تخضع له حقائق الاشياء في عالمنا المحدود ؟

الاذ لانقف من هذا الخالق العظيم موقفنا من النغم الموسيقى نلذ سماعه ، أو البحر نتملى جماله ؟ ولم نعدل عن هذا الى مسابقة النغم في مسراه ، ومطاولته البحر في عظمتة ؟ ذلك هو الضلال البعيد .

ان العقل مهما بلغ من القوة والذكاء ليس الا حاسة من الحواس التى تربطنا بعالمنا المحدود ، فكما يكون للعين مدى تنتهى عنده مقدرتها على الابصار ، فلا تدرك ما وراء هذا المدى من مرئيات الا اشباحا باهتة ، وصورا شائبة ، لاتغنى من الحق شيئا . . . وكذلك الشأن فى كل حاسة من حواسنا ، لكل مجال تعمل فيه ، وتؤدي وظيفتها كاملة فى حدوده ، فاذا أريد بها الخروج عن هذا المجال ضلت واضلت . وكذلك شأن العقل وهو حاسة الادراك له مجاله المحدود الذى يعمل فيه ، ويدرك حقائق الاشياء فى محيطه ، فان أبى الا ان يركب متن الشطط ويستوى على ظهر الغرور ، انزلق الى ظلمات الضلال وتقطعت به الى الحقيقة الاسباب .

ولسنا نريد بهذا أن نمسك العقل عن التفكير والبحث فى التعرف الى الله ، فهو الطريق الطبيعى اليه ، وانما نريد أن ينهج العقل نهجا قاصدا فى البحث عن الله فلا يندفع وراء الخيالات والفروض ، ولا يشتط فى التطلع الى ما فوق طاقته ، وليعترف بقصوره عن ادراك الحقيقة وعجزه عن تناولها ، وليرجع الى القلب يطلب عنده الاطمئنان والسكينة .

ودعوة الاسلام صريحة فى أن العقل لا يمكن أن يستقل بمعرفة الله ، ولا أن يهتدى اليه الا اذا صحبه فى تطوافه الى تلك الغاية قلب يتلقى عنه كل مدركاته فيحيلها عواطف وأحاسيس تشيع فى النفس روعة وجلالا . . . ومن خلال هذا الشعور بالروعة والجلال يرى المرء خالقه الواحد الاحد المتفرد بالعظمة والجلال .

ولهذا كان الاسلام دين الفطرة . . والفطرة ليست عقلا صرفا ولا عاطفة مضى ، وانما هو مزيج من العقل والعاطفة اذا التقيا فلم يطغ احدهما على الاخر كانت الفطرة سليمة تنشده الله وتعرف سبيلها اليه من اقرب السبل .

وتلك الفطرة مركوزة في النفس البشرية تتحرى الى اداء وظيفتها منذ تتفتح مشاعر المرء وتستيقظ مداركه وعلى هذا الوجه من الفهم أحب أن أفهم قوله تعالى : « **واذ اخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم ، واشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا .. أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين** » ..

وكيف يغفل المرء عن الله وفيه هذه الغريزة المتطلعة الى الله المتشوقة الى الوصول اليه .

والتعرف الى الله عن طريق هذه الفطرة امر سهل ميسور لا يحتاج الى علم غزير أو نظر فلسفى ، وانما تكفى فيه النظرة الخالصة فى صفحات هذا الوجود . نظرة فى الارض أو السماء .. فى الليل أو فى النهار .. فى عالم الحياة أو الموت .. فى النبتة الصغيرة أو الشجرة الباسقة .. نظرة واحدة الى اية صورة من صور هذا العالم الى أى لون من ألوانه ترى الى العقل شواهد ناطقة بقدرة الخالق العظيم ، وتحمل الى القلب فيضا من الاجلال والاكبار لهذا الصانع المبدع « **الذى خلق سبع سموات طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير** » .

فماذا يبلغ البصر من هذا المحيط العظيم الذى لاتضمه قيود ولا حدود ؟ أولى له ثم أولى ان يقف عند حده وأن يرضى من النظرة الاولى بما يتكشف له من عجائب واسرار .

تلك هى طريقة الاسلام فى معرض الهداية الى الله والدعوة اليه .. انه يوقظ العقل أولا .. يوقظه فى رفق ويسر حين يلفتته الى مظاهر الكون المحيطة به ، والواقعة تحت سمعه وبصره . يريد ان يلتفت اليها لفتة حائلة شاعرة ، لا أن يفوص فى أعماقها يطلب عللها وأسبابها ويلتمس عناصرها وأجزاءها .

استمع الى قوله تعالى : « **قل انظروا ماذا فى السموات والارض** » ثم استجب الى هذه الدعوة .. فماذا ترى فى نظرة فطرية الى هذا الملكوت الرحيب تنتعش بها النفس ويهتز لها الوجدان حين تطالع صفحة هذا الوجود فى أجمال بعيد عن التفصيل والتعليل ، ثم انظر الى قوله تعالى : « **يا أيها الانسان ماغرك بربك الكريم الذى خلقك فسواك فعدلك فى أى صورة ما شاء ركبك** » فأى انسان تدق عن فهمه هذه الحقيقة الماثلة امام عينيه .. حقيقة الانسان على صورته تلك وما ركب فيها من أعضاء ؟

((لا يكلف الله نفسا الا وسعها)) واضيق درجات السعة في النفس الانسانية قادر على ان يستشرف في معارض هذا الكون الدلائل الناطقة على قدرة الله ووحدانيته ولا على المرء بعد ذلك ان يفوته منها ما يقع عليه الفلاسفة والعلماء من حقائق واسرار ، فان كل هذا الى جانب الحقيقة الكبرى هباء وهراء **((وما أوتيتم من العلم الا قليلا))** وحتى في مقام الجدل في الله بين الجاحدين والمؤمنين . . . لا يسلك الداعي الى الله مسالك المنطق الجاف الذي يقوم على التصورات الذهنية التي تفتح للخصم ابواب الادعاء والمغالطة ، بل يعرض عن هذا الى الاسلوب الفطري فيتناول المسائل من ابرز جوانبها واوضحها حيث لا يختلف فيها نظر ولا يضل عنها فهم .

« ألم تر الى الذي حاج ابراهيم في دبه ان آتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربى الذى يحيى ويميت قال : أنا احيى واميت ! قال ابراهيم فان الله يأتى بالشمس من المشرق فات بها من المغرب . فبهت الذى كفر والله لا يهدى القوم الظالمين » .

ولو ذهب ابراهيم في الرد على هذا الكافر المعاند مذاهب الفلاسفة والمناطقه لكان له في الرد عليه مسالك غير التى سلك . . انسان يدعى انه يحيى ويميت . . وتلك دعوى عريضة لو تحداه ابراهيم بتحقيقها لاعجزه وكشف أمره . . ولكن من يدري لعل هذا الطاغية المتكبر تأخذه العزة بالاثم فيمضى فى دعواه ويركب رأسه دفاعا عن كبريائه فيمثل للشهود صورا من قدرته على الامانة والاحياء ، وربما عمد الى انسان من رعيته ويقول : هذا قد أحييته لانى أردت له الحياة ! ثم يعمد الى آخر فيضرب عنقه ويقول : هذا قد أمته لانى قد أردت له الموت ! ثم يرفع رأسه مزهوا منتصرا .

وما لا ابراهيم يكلف نفسه دحض هذا الافتراء ، وعقد المقارنة بين صور الاحياء والامانة من جانب الله ، وبين هذه الصورة المسحوة من صور الامانة والاحياء ؟ . ما له يدخل فى هذا الجدل الطويل وأمامه مثل آخر لقدرة الخالق لا يستطيع ان يقول فيه هذا الجاحد : يقول : **ان الله يأتى بالشمس من المشرق فات بها من المغرب . . فبهت الذى كفر .**

بهذه الصورة الفطرية الساذجة انقطعت حجة وبطل كيد ((بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق)) .

ان الذين ضلوا السبيل الى الله أحد رجلين : رجل حرم نعمة العقل ولم يؤت حظا من الفهم والادراك فهو والسائمة سواء ،

لا بلفته جمال ولا يوقظ مشاعره مشرق صبح او سدفه مساء
« أولئك كالانعام بل هم أضل سبيلا » .

ورجل خدعه ذكاؤه وغره علمه وخيل اليه أنه قادر على أن يخرق
الأرض أو يبلغ الجبال فمد بصره الى ما وراء الأفق البعيد وضرب
في ببداء التيه والضلال فكان أشبه بالفراش .. غرق في النور
فاحترق بالنار .

وغارتنا من هذا البحث الوصول الى الله عن طريق العقل
وما يتكشف له بالعلم والمعرفة من أسرار الكون وعجائبه .. فكلما
تكشفت له حقيقة من الحقائق هتف من أعماقه : سبحان الخالق
المبدع ! .. اعترافا منه بأن الانسان وما سخر له العلم والمعرفة من
وسائل القوة والاقتدار أضعف من أن يبلغ من أسرار هذا العالم
شيئا مذكورا .

« يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون
الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ، وان يسألهم النجباء
شيئا لا يستنقذوه منه - ضعف الطالب والمطلوب » .

تحية .. وشعار

ان كلمة اسلام وسلم
وسلام .. يرجع بعضها
الى بعض .. ويؤخذ بعضها
من بعض .. ويشق بعضها
من بعض ..

القرآن الكريم يحض على توثيق عرى المودة بين الناس فيقول :
« واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ان الله
كان على كل شيء حسيبا » .

والتحية صلة ود في كل مجتمع انساني وعلى قدر ما تفشو
التحية بين الناس ، تتوثق بينهم عرى الود ، وتموت الاحقاد في
الصدور .

والمجتمع الاسلامي حرص أشد الحرص على أن تفشو التحية
بين المسلمين ، على قدر ما تسمع الطاقة ، ويسمح الجهد ، حتى
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ايها الناس اطعموا الطعام
وأفشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا
الجنة بسلام » .

وان الناس ليرون أنه صلى الله عليه وسلم قد قرن التحية
— وهى افشاء السلام — الى كبار الامور من اطعام الطعام وصلة
الارحام والصلاة بالليل والناس نيام .

وفى التحية الاسلامية وهى السلام معنى خاص زائد على مجرد
التحية ، فان السلام سلم ، فهو ضد الحرب ، وهو ضد الخوف ،
وهو ضد القلق ، وهو ضد الانزعاج .

فالامة التى تتخذ هذه التحية شعارا لها ، فى كلام ربها وحديث
نبيها صلى الله عليه وسلم ، هى امة احق بأن تكون امة سلام من
كل امة فى الدنيا تقول عن نفسها أنها امة سلام .

وان كلمة اسلام وسلم وسلام هى كلمات يرجع بعضها الى
بعض ، ويؤخذ بعضها من بعض ، ويشترك بعضها من بعض .
فمرجع كل كلمة من هذه الكلمات وما شابهها الى الطمأنينة وراحة
البال وسكون النفس واستقرار القلب .

غير ان المسلمين فى الحديث وفى القديم أيضا ، طالما كانوا يعدلون
عن هذه التحية الى تحيات مبتدعة ، لاتحمل هذا المعنى العميق
الجليل الذى تحمله كلمة « السلام عليكم » . والتاريخ يروى أن
حكيمًا أوصى تلامذته فقال لهم : اذا دخلتم على الأمير فلا تقولوا
له « السلام عليكم » فانه ان رد التحية شق على نفسه ، وان
لم يرد شق عليكم ، ولكن استبدلوا بالتحية الدعاء له ، فقولوا
حين تدخلون عليه ، صباحك الله بالخير والكرامة ، لان هذه التحية
لا تحتاج الى رد .

ولكن الاسلام يأمر المسلمين أن يحرصوا على هذه الكلمة
« السلام عليكم » يقولها الراكب للماشى والقائم للقاعد ، والجماعة
للفرد ، والأمير للرعية ، والأمور للأمير .

بل لقد أمرنا الاسلام اذا دخل الرجل حجرة ليس بها احد أن
يسلم على نفسه فيقول : السلام علينا . ويسلم الرجل على زوجته
وعلى ولده ، ولا يرى نفسه أكبر من أن يفعل هذا ، فان الدين
التزام عميق بأصول من الشريعة ، ألزم الله بها عباده المؤمنين .

والفقهاء من المسلمين يقولون ان البدء بالتحية مندوب اليه
واما التحية بالأحسن منها أو ردها فواجب ، يحرم على المسلم أن يتركه .
وفي الآية الكريمة « **واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو
ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا** » في هذه الآية ما يشبه
أن يكون وعيدا على ترك التحية في قوله « **ان الله كان على كل شيء
حسيبا** » . فإله تعالى محاسب على كل شيء صغيرا كان أو كبيرا
فالتحية ورد التحية من الامور التي يقترب بها المسلم من رضوان
الله ، ويزداد بها حبا في المجتمع .

الصبر .. والصلاة

الصبر هو رياضة
الإنسان نفسه على ماكره
.. والصلاة متممة للصبر
ومعينة عليه

أتلوا بشئون الدين يعرفون أن القرآن الكريم هو دعوة الله تعالى للبشر كافة إلى الإيمان ، ثم هو دعوته سبحانه إلى ما يقتضيه الإيمان من طيب السلوك وصالح العمل .

الدين

فالقرآن للمؤمن ناصح لا يفشى ، ورائد لا يضل ، وأمين لا يخون . وهو لغير المؤمن داع دائب لا تفتر له دعوة ، ولا تدحض له حجة ، وهو يترصد الجاحدين بكل طريق ، يوقظ فيهم غافى الفطرة . ويلفتهم إلى دواعي الإيمان .

وهذه الآية من كتاب الله تعالى « واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة إلا على الخاشعين » ، هي توجيه نافع وارشاد حكيم للمؤمنين الخاشعين يمهّد لهم سبيل الخير ، ويأخذ بأيديهم إلى ظلال وارفة من الامن والسكينة ، فليس كالصبر درع تتقى به عوادي الزمن .

وليس كالصلاة مفزع يجد به الملهوم ما يجدد الوليد في حضن أمه من الراحة والاطمئنان .

والصبر في معناه الجامع هو رياضة الانسان نفسه على ما تكره . فالذين يروضون أنفسهم على الحلم في مواطن التسرع ، والذين يدفعون الحسنة بالسيئة ، والذين يبذلون النصيحة للمعرضين عنهم ، والذين يحبسون السنتهم عن شهوات الخوض في سمر الناس . كل أولئك يستحقون اسم الصبر ، وكل أولئك يستحقون من رحمة الله وجميل مثوبته ما يستحق الذين صبروا على فواجع الدهر ، ونكبات الايام ، وكل أولئك تنتظمهم السورة الكريمة « والعصر ، ان الانسسان لفي خسر ، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » .

والصلاة في الاسلام ، وفي كل دين اتصفت أسبابه بأسباب السماء ، هي الصلة بين الله تعالى وبين عباده ، وهي متممة للصبر ومعينه عليه . فقد يصبر على المكروه من لا دين له من حيث كان الصبر راجعا في النفس الانسانية الى شدة الجلد ، وقوة الاحتمال ، ولكن الصبر عند هؤلاء وأمثالهم هو تجلد يشوبه الجزع وتجمل لقوى من خلفه الآلام فأما صبر المؤمنين فهو صبر يلجأ فيه المؤمن الخاشع الى ربه يضرع اليه ، ويستغيث به ، ويؤمل الخير عنده فاذا السكينة متنزلة عليه ، واذا الخطوب متصاغرة بين يديه . .

ولهذا ترى الصلاة مقرونة الى الصبر في غير آية من كتاب الله عز وجل ، وصدق الله العظيم في كل حال وحيث يقول : « يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين » وحيث يقول : « واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين ، الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون »

والصبر في لسان الشريعة ولغة المتدينين على ثلاثة أوجه :

أحدها الصبر على ترك الشرور والآثام .

وثانيها الصبر على فعل الخيرات والمبرات .

وثالثها الصبر على نزول الشدائد والتجمل لها وحسن الظن بالله تعالى في مدافعتها والخلوص منها .

وهذا الوجه من وجوه الصبر ، وهو الصبر على نزول الشدائد ، هو أقوى الوجوه دلالة على الخشوع لله تعالى ، والثقة به ، وحسن الاعتقاد

فيه ، فقد يصبر الانسان على ترك الشر فيعينه على هذا النوع من الصبر ما في الشر من قباحة وسوء عاقبة ، وقد يصبر المرء على فعل الخير فيعينه على هذا النوع من الصبر ما في الخير من صباحة وحسن مصير ، فاما الصبر على زلزلة النفوس بالسراء والضراء فلا معوان للانسان عليه ولا طاقة له به الا مع الاحتماء بالله تعالى والفرع اليه ، والله مع الصابرين دائما بمعونته ونصره وتأيدته .

ولا يعرف التاريخ امة صابرة الباساء والضراء لائذة بالله تعالى وثوقا بجميل عونه كما يعرف بهذه الخصائص امتنا الاسلامية ، وهي لم تكن كذلك لانها اكرم الخلق عنصرا ، ولا اثم الناس خلقا ، ولكنها كانت كذلك لانها تربت في كفالة الاسلام وحسن رعايته ، وجميل توجيهه ،

وقد نرى صابرين على الضر تضرب الامثال بتجلدهم واصطبارهم غير أن دعائم الصبر عندهم تقوم على الاستهانة وعدم الاكتراث ، وهؤلاء لا تعتز بهم أمم ولا تنتفع بهم شعوب ، وربما رأينا صابرين على الضر تقوم دعائم صبرهم على الحقد والتربص . وهؤلاء الصابرون على تربص وحقد ، هم دائما مسعر فتنة ونذير بلاء ، وبهم دائما تتراجع الخطا الخيرة الى التقويم والاصلاح .

فاما الصبر الذي تقوم دعائمه على اللجوء الى الله تعالى ، والاستعانة به والتلفت الى جزيل رحمته وجميل معونته بعيدا عن الحقد الهادم والتربص الآثم ، فهو الصبر الذي أمر الله تعالى به ودعا المؤمنين اليه ، وقرن الصلاة به في أكثر من آية من آيات الذكر الحكيم ، ثم هو يعد هذا الصبر الذي يزامل الشكر في حياة المؤمن حتى ينتهي به الى خير الدنيا والآخرة جميعا كما أشار الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف « فعن صهيب الرومي رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عجباً لأمر المؤمن » ان أمره كله خير ، وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ، ان أصابته سراء شكر فكان خيرا له ، وان أصابته ضراء صبر فكان خيرا له » .

والذين يطيب لهم أن يتدبروا القرآن وهم يقرءونه ، والذين يطيب لهم أن ينصتوا لترثيله وهم يسمعونهم ، يتضح لهم أنه كلما ترد كلمة الصلاة الا وهي مقرونة الى كلمة الاقامة كما في هذه الآية « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير » . وفي آية ثانية « أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن

الفجر كان مشهودا» ، وفي آية ثالثة « وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين»

ومعنى اقامة الصلاة الاتيان بها على وجه يتمثل المؤمن فيه أنه مائل بين يدي ربه يناجيه ويتضرع اليه على نحو ما كان يقول أحد الاسلاف الطيبين « كنت اذا أحبيت أن أناجي ربي دخلت في الصلاة ، واذا أحبيت أن يناجينى ربي أخذت في قراءة القرآن »

فالصلاة صلاتان : صلاة هي صورة فيها حركة وسكون وركوع وسجود ، وقيام وقعود ، وصلاة هي مع ذلك قلب خاشع وقيام ضارع وتذل لمن بيده الملك وهو على كل شيء قدير .

وهذا النوع من الصلاة هو الذي كان سلفنا الصالح ينتسده لنفسه ، ويوصي المؤمنين به ، وهو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه « من صلى ركعتين مقبلا بقلبه على ربه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » ، وكذلك كان صلوات الله عليه « اذا حزبه أمر فزع الى الصلاة » ، وكان الذين يحبون أن يقتلوا به يلجأون الى الصلاة يستجلبون بها رحمة الله ، ويتفياون في ظلها الأمن والسكينة والسلام .

واذا أدى المؤمن الصلاة على هذا النحو كملت عبوديته وخرج من حوله وقوته الى حول الله وقوته فيتم استعداده لقبول أوامر الله ، ويجري اذعانه مع حسن ارشاده وجميل توجيهه ، وصدق الله العظيم حيث يقول « ألا بذكر الله تطمئن القلوب » .

ولعله من أجل هذه المعاني كثر ما يكون بعد الامر باقامة الصلاة أمر بايتاء الزكاة من حيث كانت الصلاة على هذه الصورة توطئة ناجعة واعدادا عظيما لنفس المؤمن تكون به على غاية السخاء بالمال تبذله امثالا لأمر الله على شدة الأيثار له ، وشدة الضن به ، والمال عدل الروح كما يقولون .

وفي هذه الآية « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجلووه عند الله ، ان الله بما تعملون بصير » ، أحيط ايتاء الزكاة بأمرين كلاهما يجعل البذل هينا ميسورا . وأحد الأمرين « أقيموا الصلاة » والأمر الثاني « وما تقدموا لأنفسكم من خير تجلووه عند الله » فاذا أقام المؤمن الصلاة استعد لبذل المال واذا آمن بالله وبجميل وعده في العوض كمل هذا الاستعداد وتأكد على أحسن ما يكون التأكد والاستعداد .

المال .. والإنسان

إذا لقي موطن موطنه
بمشاعر السيادة والشموخ
.. لاقاه موطنه بما يرى
فيه شقاء لنفسه .. فلا
يلاقيه إلا بالصفائف والاحقاد

يَقُولُ الله تبارك وتعالى « يا أيها الذين آمنوا أن كثيرا من
الاحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون
عن سبيل الله والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها
في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحمى عليها في نار جهنم
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هلأنا ما كنزتم لأنفسكم
فدوقوا ما كنتم تكنزون » .

لا يكاد أهل القرآن يعرفون في القرآن آية تنهال بالرعب على
قلوب الخاشعين كما يعرفون ذلك في هذه الآية ، فانها قد أوعدت
بأليم العذاب أولئك الذين يجمعون المال ارادة كنزه وحبسه عن
المضي في سبيل الله ، يطعم جائعا ، ويكسو عاريا ، ويداوى مريضا ،
ويضيئ ملهوقا ، ويفرج كربه مكروب .

وليست صورة الوعيد في الآية صورة مجملة يجد المتأولون في
اجمالها مخرجا ، ولكنها صورة واضحة المعالم بينة الرسوم ،
فكل مال يجبسه جامعود عن الانفاق في سبيل الله ليكون وسيلة
لهم الى الملذات ، سيكون يوم الحساب وسيلة الى أشد الحشرات ،
يوم يحمى عليه في نار جهنم ثم تكوى به الجباه ، والجنوب ،
والظهور .

والذين يدركون حقيقة المجتمع الذي يريده الاسلام للناس ،
لايستسرقون هذا اللون من الوعيد . ولا يروونه عقوبة غير متكافئة
مع جزاء الجريمة ، ذلك ان الكائن للمال دون انفاق في سبيل خير
المجتمع ، انما هو انسان تصرفه الأثرة وحب الذات دون نظر منه
الا الى مصلحته ، ولا اثار الا لمنفعته ، ثم هو في عاقبة أمره انسان
لا غاية له الا الاستغلال والاستغلال والا أن ينظر الى الناس من
خلال كنوزه على أنه هو السيد المطاع ، وأنهم هم العبيد
الخاضعون .

والناس مفطورون على أن يلاقوا مواطنهم بما يلاقيهم به
مواطنوهم ، فاذا لقي مواطن مواطنه بمشاعر السيادة والشموخ ،
لاقاه مواطنه بما يرى فيه شفاء لنفسه فلا يلاقيه الا بالضغائن
والاحقاد ، وعلى هذا تتمثر خطا الود في المجتمع ، وتزلزل قواعد
التعاون فيه ، ثم اذا وجد الناس في مثل هذا المجتمع طريقا الى
الثورة عليه ثاروا ، وان لم يجدوا خضعوا والضغائن ملء النفوس ،
وتمنى زوال النعم حشو الصدور ، والانصراف عن العناية بشئون
الامة العامة طابع الحياة ، وليس ذلك ولاشيء منه يصلح أن يكون
خصيصة للمجتمع الذي يؤثره الاسلام .

ولقد يعرف الناس صاحبا من أصحاب النبي عليه السلام
ومن أجل أصحابه قدرا ، وأحدهم بغاية الشريعة الاسلامية بصرا ،
هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه كان يقول « لا يبيتن عند مسلم
دينار ولا درهم الا ما ينفقه في سبيل الله والا ما يعده لقضاء دين
عليه ، والا ما يمون به أهله وولده » ، وكان يخالف في ذلك معاوية
ابن أبي سفيان أول ملك من ملوك المسلمين فكان معاوية يقول هذه
الآية نزلت في أهل الكتاب ، وكأنه نظر الى ما فيها من الخبر عن
أهل الكتاب « يا أيها الذين آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان
ليأكلون .. » وكان أبو ذر يقول : نزلت فيها وفي أهل الكتاب ،
وكانه نظر الى أن تحريم الكنز ورد في قاعدة عامة دون استثناء
وهي قول الله تعالى « والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها

في سبيل الله فيشرهم بعذاب أليم» .. وهي قاعدة عامة تشمل المسلمين وغير المسلمين .

ومهما يكن من خلاف الناس لأبى ذر ، وضيقهم به ، واضطهادهم إياه ، ومهما يظن نظرهم اليه على أنه رأى غالبا ، ورمى بعيدا ، فإن مما يجتمع الناس على أنه حرام أي حرام ، هو استغلال الشعوب ، وتسخير جهودها ، والاستئثار بالخير والنعمة دونها من حيث كان ذلك يقسم الشعب إلى قلة تمهد لها الثروة الطائلة أسباب المتع حتى يقتلها الترف ، وإلى كثرة كثيرة يحرمها الفقر والعوز من كل متعة حتى يهلكها الحرمان .

إن العدالة في المجتمع أصل أصيل بين مبادئ الإسلام ، وجمع المال ومكنزه ليزداد الغنى غنى ويزداد الفقر فقرا هو مناهضة للعدالة وتربص بها من كل أفق وفي كل مكان ، ولهذا نهى المسلمون عن الاكتناز ، وأمرُوا أمر دوام ولزوم بالإنفاق في سبيل الله ، وكل بذل تمشي به العافية إلى مريض ، والعلم إلى جاهل ، والكرامة إلى ذليل ، هو بذل في سبيل الله ، أو هو البذل في سبيل الله .

والمال في أيدي أصحاب المال منحة أو محنة ، ونعمة أو نقمة ، والمؤمن إذا عرف للمال حقه عليه فأداه كما تؤدي سائر الحقوق ، كان المال منحة جليلة ونعمة عظيمة ، وإذا لم يعرف هذا الحق ذهولا عنه أو شحا به كان محنة يعظم بها الخطب ، ونقمة يستغلظ بها البلاء .

والناس منذ عرفوا الحياة وعرفتهم ، وعركوها وعركتهم ، فيهم من يزيد ماله على بلوغ أبعد غايات الترف ، فهو من كثرة المال ، والتقلب في النعيم ، في عيشة راضية ، ومنهم من يقصر كل ماله عن بلوغ بعض ضرورياته ، فهو من سوء الحال وتذؤب العيش في ضنك شديد .

وليس في دنيا الأحياء مذهبة للاحقاد ، ومألفة للقلوب ، كبذل المال ، تقضى به الحاجات ، وتستدنى المودات ، وتستنقذ المروءات من المهانة والابتذال .

والقرآن الكريم - وقد أراده الله للعالمين رحمة - دعوة دائبة وترغيب شديد ، في بذل المال لمعونة أولئك العاجزين عن الكسب ، يعرفهم الناس بسيماهم ، ويحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف .

ولا يكاد القرآن يذكر المال داعيا الى انفاقه في سبل الخير الا -
مقترنا بالصلاة التي هي روح العبادة ، وروح الاسلام في نفس
المسلم ، وكأنما هذا الاقتران يشير الى أن الصلاة ، وهي حق
خالص لله ، لا تبلغ غايتها من رضوان الله الا مع الرحمة لعباده
بقضاء ما لهم من حقوق مالية في رقاب أصحاب الاموال ، فان هي
انفردت عنها كادت تضل الى الله الطريق .

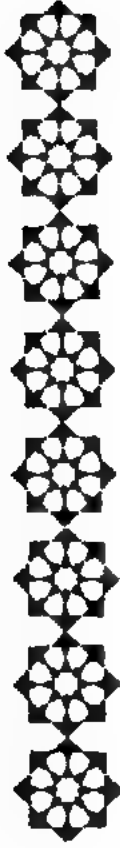
والمال في القرآن له حقان : « أحدهما » حق تقتضيه الدولة
بمعونة من شريعة الله ، وقهر من سلطان القانون ، و « ثانيهما »
حق يقتضيه المسلم موكولا في ذلك الى دينه وضميره عن طواعية
واختيار . . والحق الاول هو المسمى بالزكاة ، والحق الثاني هو
المسمى بالصدقات .

وكما اقتضى القرآن الكريم حق المال بكل سبيل ، أمر المؤمن
أن يبذل ما يبذل سخيا لا يجرح بالإن النفوس ، سمحا لا يستدل
بالتطاول الرقاب . . والا شأه وجه الخير ، وجفت ينسابيع
الثواب ، وفي هذا المعنى يقول الله جل شأنه « يا أيها الذين آمنوا
لا تبطلوا صدقاتكم بالإن والأذى » ، وفي أسلوب آخر مسوق
مساق الحكم المسلمة يقول « قول معروف ومغفرة خير من صدقة
يتبعها أذى » .

ورسول الله - صلوات الله عليه - لشدة حرصه على أن يعتنق
الناس الحق في عقيدتهم ، والخير في ساوكمهم ، كان كأنه يرى
نفسه ملزما باهتدائهم اذا هداهم ، وباستجابتهم اذا دعاهم ،
فكان عليه السلام يلقي من ذلك عنقا شديدا ، ويواقع حرجا
عظيما . ولهذا يقول الله تعالى له « ليس عليك هداهم ولكن الله
يهدي من يشاء » ، وانما الذي عليك هو أن ترشدكم أن يتحروا
ببذل المال وجه الله لا وجه الناس ، وأن ينشدوا به ثواب الله دون
من ولا ايداء ، وثواب الله مذخور لهم يوم لا ينفع مال ولا بنون .
الا من أتى الله بقلب سليم .

القرض الحسن .. والرّبا

الامة التي تستبد بأحد
طرفيها القسوة والاستغلال
.. ويستبد بطرفها الآخر
العوز والعجز .. امة
يعجل اليها التفكك ..
ويتربص بها الفناء .

سن **ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا
كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون » .**

في هذه الآية تحريض شديد على بذل المال ، وانفاقه في سبيل
الله ، تقضي به الحاجات ، وتصان الحرمات ، وتستدفع النوائب ،
وليس كالمال شيء ترض به النفوس ابلغ الضن ، ولا كبذله شيء
يبلغ الانسان به غاية ما يرجو ، من مودة الناس ، ومرضاة الله .

والاسلوب في الآية الشريفة مصوغ صياغة عجيبة ، يساق
المعنى الشريف الذي تضمنته ، ويعادل الغاية الرفيعة التي
استهدفتها ، وحرضت عليها .

وأول لطائف الاسلوب فيها ، طلب البذل في صيغة الاستفسار
(« من ذا الذي يقرض الله ») ، وليس في صيغة الأمر (« اقرضوا »)

الله» ، والاستفسار دعوة للخيرين الى التسابق في مجال البذل على غاية الحرية والاختيار .

واللطيفة الثانية من لطائف النظم الكريم ، استعمال كلمة القرض . دون كلمة العطاء ، أو الانفاق ، أو البذل ، والمال المقرض مال غير ضائع . بل هو مردود الى مقرضه ، وهو مع هذا لا يرد بعينه ، ولا بمقداره ، ولكنه يرد اضعافا كثيرة يوم يكون الانسان في أشد الحاجة اليه . وعلى أعظم الانتفاع به .

واللطيفة الثالثة أن المقرض إنما يقرض الله نفسه ، فالمال المعطى لقضاء حاجة أو صيانة حرمة هو اقراض الله تعالى ، ودين للباذلين عنده ، وقد كنى القرآن عن ذوى الحاجة بذات الله المقدسة ، كما يفسر ذلك الحديث الذي يقول فيه النبي صلوات الله عليه « ان الله عز وجل يقول يوم القيامة ، يا ابن آدم مرضت فلم تعدنى ، فيقول يا رب وكيف أعودك ، وأنت رب العالمين ، فيقول : ان فلانا عبدى مرض فلم تعده ، أما انك لو عدته لوجدتني عنده .

واللطيفة الرابعة قوله سبحانه « والله يقبض ويبسط » ، والمعنى الجميل في هذه اللطيفة ، هو أن المال الذى فى أيدى الناس ليس هو مال الناس ، ولكنه مال الله عند الناس ، فالذى أفقر الفقير قادر على اغناؤه ، والذى أغنى الغنى قادر على افقاره ، وسنة الله جارية أبدا على التغيير والتبديل ، واللياذ بما لا يزول أخلق بالحكمة ، وأدنى الى الفطرة من اللياذ بما يزول .

فى هذا الاطار ، وما يشابهه ، ويجرى فى طريقه ، كان أسلافنا يقرءون القرآن ، ويتدبرونه ، فإذا هم ظافرون منه بأجل ما عرفت البشرية من عاطفة ، وأعظم ما تخيل الناس من سمو ، وأصدق ما اعتنقوا من إيمان .

ولقد يروى التاريخ الثابت أن كثيرا من أصحاب النبي كانوا يخرجون عن أموالهم لله ، ولولا رسول الله يرشدهم الى أمساك بعض ما يملكون لاصبحوا فقراء يتكفون الناس ، فعن زيد بن أسلم قال : لما نزلت هذه الآية « من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا » ، قال أبو الدحداح - صاحب من أصحاب النبي - « بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، أو ان الله يستقرضنا ، وهو الغنى » قال « نعم » ليدخلكم الجنة ، قال فأنى ان أقرضت ربى قرضا يضمن لى به الجنة مع صبيتى ، قال « نعم » ، قال ناولنى يدك ، فناولته رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ، قال : ان لى حديقتين قد

جعلتهما قرضا لله ، قال رسول الله «اجعل أحدهما لله ، والاخرى
دعها معيشة لك، ولعياالك »

وهكذا كان المسلمون يتعايشون في ظلال وارفة من التعاون
والتكافل بغير كذب على الله ، وكنز للمال ، ومخادعة للشعوب ،
واستغلال لعاطفة الاسلام .

ولقد جاءت الديانات الخيرة جميعا بتحريم عقود الربا واعتبارها
من أفحش الفواحش وأكبر الآثام . . يقول الله تعالى :

« الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان
من المس ذلك بأنهم قتلوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم
الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله
ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » .

وكان قارىء القرآن يقرأ قول الله تعالى : « ان الله اشترى من
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » حتى اذا فرغ من قراءته
سأله المستمعون له ، هذه أشرف صور البيع فما أخس تلك الصور ؟

قال الشيخ : ان يبيع الانسان أخاه بمال قل أو كثر .

قالوا : وكيف يبيع الانسان أخاه بمال ، والعصر ليس عصر رقيق ؟

قال الشيخ : يقصدك أخوك مسقترضا أو مستوهبا ، ويده من
المال صفر ، ومن ورائه حاجة بينة ، وضر شديد فتمسك عنه مالك ،
وربما تزرعت الى هذا الامساك بكواذب الأعداء ، فاذا لوح لك
بصورة الربا ، أعطيته ما يشاء بما تشاء ، فانت على ذلك أخسر بائع ،
وهذه أخس صورة من صور البيع .

والذين برئوا من داء عبادة المال يرون الربا جريمة اجتماعية
لاتعادلها في تدمير المجتمع الانسانى جريمة ، وذلك ان المرابى اذا
تمكن بواسطة عقد الربا من الحصول على مال فوق رأس ماله ، خف
عليه اكتساب وجه المعيشة دون جهد يبذله فى اقامة صناعة أو تجارة
أو عمل ذى بال فيه تعب أو مشقة وأصبح كل عمله بين الناس أن
يتربص بهم حاجتهم اليه ليعطيهم ، وان ينتظر حلول ديونه عليهم
ليقتضيهم ، فاذا استقام لمثل هذا أن يكون قدوة لاصحاب الاموال ،
فان فى ذلك وبالا على المجتمع الانسانى أى وبال .

وان بين الانسان وأخيه رابطة اخوة عزيزة ، وعلى مقدار ما تبذل
لاخيك من معروف فى كلمة طيبة ، أو معونة نافعة تزداد هذه الرابطة

قوة ووثاقة ، وعلى مقدار ما تمنع عنه معروفك ، وأنت عليه قادر ،
تدبل مودتك في قلبه وتضعف الرابطة العزيزة بينك وبينه ، وهذا
المال الذى تمنعه آياه الا فى صورة ربوية ، هو عند التحقيق ليس
مالك ، ولكنه مال الله عندك ، وهو اليوم معك ، وغدا مع غيرك ،
ولو أنه بقى لسواك ما صار اليك .

ثم ان الربا تمكين لذى المال من زيادة ماله بغير عمل ، والجهاد
للفقر الى جشع الغنى بغير اختيار ، والغاية المحتومة لهذه الصورة
الكريهة ، ان تتألف الامة من طبقتين : طبقة مستغلة خلت قلوبها
من الرحمة ، وطبقة مستغلة خلت أيديها من الحيلة ، والامة التى
تستبد بأحد طرفيها القسوة والاستغلال ، ويستبد بطرفها الآخر
العوز والعجز ، أمة يعجل اليها التفكك ، ويتربص بها الفناء .

ولعله من أجل هذه المعانى الكبيرة حرم الله الربا على عباده ،
ونادى المؤمنين بوصف الايمان ، والايمان صفة شريفة ، أن يمتنعوا
عن اكل الربا مجانبين ما ينافى الايمان من مردول السلوك : « يا أيها
الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون »
ثم فى موضع آخر يقول سبحانه : « وما آتيتم من ربا ليربوا فى أموال
الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة يريدون وجه الله فأولئك
هم المضعفون » .

وقد خلع القرآن على المرابين الذين يأكلون الربا وهم يدافعون عنه ،
ويصطنعون الأسباب لتحليله ، خلع عليهم صفة تدعو الى الضحك
ولآت ساعة مضحك يوم يقوم الناس لرب العالمين ، وذلك ان الموتى
إذا بعثوا من قبورهم للحساب ، خرجوا الى ذلك مسرعين مصداقاً
للآية « يوم يخرجون من الاجداث سراعا كأنهم الى نصب يوفضون »
الا أكلة الربا فانهم يقومون ويسقطون كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان
من المس ، وذلك لانهم أكلوا الربا فى الدنيا فأرباه الله فى بطونهم يوم
القيامة حتى أثقلهم فهم ينهضون ويسقطون ، ويريدون الاسراع
ولا بقدررون .

وقد روى فى قصة الاسراء ما يؤكد هذا المعنى ، وهو أن النبى عليه
السلام انطلق به جبريل الى رجال كل واحد منهم كالبيت الضخم
يقوم أحدهم فتهيل به بطنه فيصرع ، قال النبى : « فقلت يا جبريل
من هؤلاء ، قال : هم الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى
يتخبطه الشيطان من المس » .

تلك هى الصورة التى يكون عليها أكل الربا ، وفيها عبرة وعظة
للمؤمنين .

يَقُولُونَ .. وَلَا يَفْعَلُونَ

كان من قبلنا خيرا ..
فكانوا يفعلون ولا يقولون
.. ثم خلف من بعدهم
اخلاف يفعلون ويقولون ..
ثم هاتحن اولاء بين اقوام
يقولون ولا يفعلون .

الحق لا ينبغي له أن يزكى نفسه ايشارا لما عند الناس من
حسن الاحسان ، وهو يتجاهل أن في ذلك الفضل الله
المطلع على دخائل النفوس ، وخفايا القلوب .

المؤمن

ومن أدب القرآن الكريم قوله تعالى : « الم تر الى الذين يزكون
أنفسهم بل الله يزكى من يشاء ولا يظلمون شيئا » .

وكثيرا ما تجرى هذه الكلمة « الم تر » على لسان القارئ وفي
مسمع المنصت دون أن ترتبط الى قاعدة يتضح بها معناها .

وهذه الكلمة حيثما وردت في كتاب الله تعالى ، هي دعوة الى مزيد
من النظر المفضى الى مزيد من التأمل والاعتبار وهي في هذه الآية
تعجيب من قوم يزعمون لأنفسهم الغيرة على الحق وينسبون لها بزعمتهم
الى زكاة العمل وهم مسعر فتنة ومطية اقلاق وازعاج .

ولقد رعى المجتمع الاسلامي بهذه الداهية منذ القديم ، فكان فيه من يزكى بالباطل نفسه ، ويحسب ان يحمد بما لم يفعل : حتى لقد قال واحد من اسلافنا الصالحين « كان من قبلنا خيرا منا فكانوا يفعلون ولا يقولون ، ثم خلف من بعدهم اخلاف يفعلون ويقولون ، ثم ها نحن اولاء بين اقوام يقولون ولا يفعلون ، فكانما نحن اولئك الذين عناهم الله بقوله « يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون » .

ومن هذا القبيل مدح الناس بالباطل طلبا لعرض من أعراض الحياة الدنيا وفي هذا المعنى يقول ابن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الرجل ليخدو بدينه ثم يروح وملا معه منه شيء : يلقي رجلا لا يملك له نفعا ولا ضرا فيقول له يملحه ويزكيه والله انك لكيت وكيت ، فلعله ان يرجع ولم يحل (يعني لم يظفر) من حاجته بشيء وقد اسخط الله تعالى عليه ثم قرأ ابن مسعود رضى الله عنه : « ألم تر الى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكى من يشاء ولا يظلمون شيئا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا »

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة متجبه الحديث فيها الى طائفة معينة في الناس الذين عاصروا - ابان الروحى - نزول القرآن . . وهذه الآيات مع ذلك ذوات طابع عام ، وواصفات قانون شامل ، لا يشذ عنه أحد ، ولا ينفلت منه عصر ، ولا ينبو بموضعه مكان .

وهذه الآية : « بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » هذه الآية هي واحدة من تلكم الآيات ذوات الاحكام الشاملة ، والقواعد العامة ، والقوانين المستوعبة . . وان تكن في نظم القرآن الكريم ومساق الحديث فيه متوجهة الى طائفة من اليهود صور لهم غرورهم أنهم احباء الله تعالى ، وان الله محاييهم ، وأنه لا يعاملهم بما يعامل به سائر الناس .

وقد صور القرآن تماذى الغرور بهذه الطائفة من خلق الله ، فروى عنهم - وهو الصادق المصدوق - أنهم لم يجلدوا ثقل الجريمة ، ولم يستشعروا قط تأنيب الضمير وهم يستغلون العرب منذ القدم اسوا استغلال ، ويستغلونهم - فى جاهليتهم واسلامهم - اقبح استغلال ، بل كانوا يرون ذلك شيئا لا خطر له ، ولا بأس به ، ولا اثم فيه . فذلك قول الله عنهم فى آية أخرى : « ومن اهل الكتاب - يعنى اليهود - من أن تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من أن

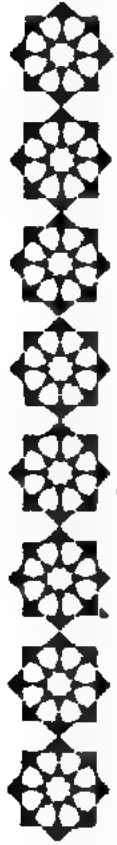
تأمنه بديتار لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا
ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ۞

ثم زاد القرآن هذه الصورة المغرورة وضوحا وقبحا فذكر عنهم أنهم
ان وجلوا بعض الحرج في تصرفهم فاتهم يعترفون بتعرضهم لسيخط
الله ، ولكنهم مع ذلك يصرحون بأن الله تعالى اذا شاء ان يعاقبهم فلن
يعاقبهم الا بأسر اليسير ، وأقل القليل ، فذلك قول الله تعالى في
الآية الكريمة : ((وقالوا لن تمسنا النار الا ايلاما معدودات)) .

ومن هنا تجيء هذه الآية شاملة عامة تقرر ان الذين يتناولون السيئات
تناولا لا حرج معه ، ثم يدعونها لتحكم فيهم وتستبد بهم ، معرضون
أشد التعرض لأقسى ألوان العذاب ، ويجيء مساق الآية كمساق
الحكم المسلمة : ((من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك
أصحاب النار هم فيها خالدون)) وهي تعطي على غاية الوضوح ودون
استثناء ان أطول العذاب مدى وأبلغه شدة واقع بأولئك الذين يأتون
سبيء العمل بغير كلفة ويقبلون عليه في غير تحرج ، ويأمنون به كما
يأمن الخير بما يكسب من خير ، فهم قائمين أو قاعدين ، وناطقين أو
صامتين ، لا تراهم الا والخطيئة معهم حديث نفس أو حركة لسان ،
أو نجى مجلس ، أو رفيق طريق .

وعلى هذا تكون الخطيئة على نوعين : نوع يكسبه صاحبه وهو
ميت الضمير فاقد الحس لا يشعر به الا كما يشعر الرقيق برقيقه
والسعيد بسعاده ، وأقسى العذاب لهذا اللون من الناس يهودا كانوا
أو غير يهود . . . ونوع آخر يقترفه المرء مغلوبا على أمره ثم لا يلبث
أن يعود الى ضميره يؤنبه والى مولاه يستغفره ، ورحمة الله من
هؤلاء قريب ، والخير لهم مقبـدور ، وذلك هو قول رسول الله
صلى الله عليه وسلم : « كل بنى آدم خطاءون » وخير الخطائين
التوابون .

صورة .. للعدل

ليس في الدنيا شيء
كالعدل .. تطمئن اليه
النفس .. ويتوافق به
الامن ، ويسعد في ظله
المجتمع .

هو العدل ، والعدل كلمة طال ألف الناس اياها بكثرة ما دارت
على اللسان وأدبرت في الاسماع وقد أضعف الالف حقيقتها
فقدت في المجتمع الانساني لفظاً بغير معنى او جسداً بغير

القسط

روح ، وليس في الدنيا شيء كالعدل : تطمئن اليه النفس ، ويتوافق
به الامن ، ويسعد في ظله المجتمع ، وسوف تظل الانسانية حائرة
السعي خائرة القوى في ادراك ظل من الراحة حتى يكون العدل همها
الاكبر وهدفها المقصود ، وليس في الدنيا شيء كالعدل عنيت به
الرسول وأقيمت عليه شرائع النبوات .

ومن أدب القرآن الكريم قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كونوا
قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ،
ان يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما . فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان
تلوا أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيراً » .

وفي هذه الآية يأمر الله عباده المؤمنين أن يطلبوا الغاية في القيام بالعدل والاستقامة ، ومن أشد ألوان العدل القيام بالشهادة على وجهها دون نظر في أداء الشهادة الى والد أو ولد أو غنى أو فقير أو منتفع أو متضرر فذلك وحده هو طريق الله وذلك وحده هو ما تنتظم عليه أمور الحياة .

وفي آية أخرى ينهى القرآن عباد الله المؤمنين أن يتأثروا في أداء الشهادة وفي إقامة العدل بالبغض والشنآن فذلك حيث يقول الله تعالى « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون » .

ويلد للمسلم هنا أن يجد هذه الصورة من تحقيق العدل في سلوك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفين في ذلك أهواءهم نزولا على حكم مولاهم فقد بعث النبي صاحبه عبد الله بن رواحه الى أهل خيبر من اليهود ليقسم بينه وبينهم ثمارهم وزرعهم فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم فقسا لهم : والله لانتم أبغض الخلق الى . . قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله . . وليس يحتملني بغضي اياكم على أن أحيف عليكم ، هذه عشرون الفا من تمر فان شئتم اخذتموها أنتم وإن أبيتم اخذتها أنا . فقالوا ، قد أخذنا . ثم قالوا : بهذا الانصاف قامت السموات والارض .

والله تعالى يكره لعبده المؤمن أن يجاهر بكلمة سيئة ويعالن بقول قبيح . والله تعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا أكبر الا في كتاب مبين .

وقد أباح للمظلوم أن يدفع عن نفسه ظلم من ظلمه ، فرماه بالكلمة الخسنة والعبارة القبيحة ، على أن يتحرى في ذلك الحق فلا يتجاوز به الى كذب مفترى وعيب مختلق والا ضل سعيه وقبح وزره وكان في سبيله هذه شرا من ظالمه .

يقول الله تعالى : « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما »

والذين يتأملون أدب الله تعالى في كتابة لعباده ، يرونه قد جعل للمظلوم منزلتين :

فأما واحدة فان يجاهر بالقول السيئ من ظلمه .

واما الثانية فان يعفو ويصفح مسلما الى ربه وجهه وهو يلتمس منه الدافع والنصر .

والى المنزلة الاولى منزلة الاعتداد بالنفس تشير الآية الكريمة : **« وان انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل »** . ويشير الحديث الشريف وهو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له : يا رسول الله ان لى جاراً يؤذيني . فقال له النبي اخرج متاعك فضعه على الطريق ، فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق ، فكل من مر به يقول : يا فلان مالك ؟

فيقول له ان جارى يؤذيني .

فيقول المار : أخزى الله جارك ما أحقه باللعنة .

يقول راوى الحديث : فلما أكثر المارة من هذا القول جاء اليه جاره وقال : ارجع الى منزلك فوالله لا أؤذك بعدها ابدا .

والى المنزلة الثانية منزلة التفويض الى الله واللجأ اليه تشير الآية الكريمة : **« أن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا »** والتخلق بأخلاق الله أجمل وأجل ، والعفو أقرب للتقوى .

وقد اجتمعت المنزلتان معا ، منزلة الاعتداد ومنزلة التفويض ، فى آية من كتاب الله حيث يقول جل شأنه :

« وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله انه لا يحب الظالمين » .

على ان منزلة تفويض الامر الى الله والتسليم له واللياقة به أشد فى أدب القرآن وضوحا وأسلم عاقبة من حيث كانت خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يشير اليه قوله سبحانه : **« خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين »** وقال تعالى وعز : **« فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين »** .

الخير .. للخير

أعمال الإنسان تنشأ أول
ما تنشأ في النفس .. ثم
تأخذ طريقها إلى سلوك
الإنسان ظاهرة في وضوح ..
أو متسترة في خفاء .. وهي
في صورتها خاضعة لحاسبة
الله .

إذا لاحظنا أنفسنا ونحن نأتي عملا من أعمالنا ، أدركنا أن
العمل الاختياري يبدأ في صدورنا أول ما يبدأ تصورا ، ثم
يستحيل عزما ، ثم يتمثل سلوكا ظاهرا أو خفيا ، وحسنا
أو قبيحا ، لا فرق في ذلك بين أعمال القلوب كالإيمان والكفر
والنفاق ، وبين أعمال الجوارح كإيذاء الخلق واقتراء الكلب ،
وبذل المعروف .

فلكل عمل بالنسبة إلى عامله منطقتان ، أحدهما داخل حدود
نفسه ، والآخرى خارج هذه الحدود .. فإذا اعتزم الإنسان أن يعتنق
الإيمان بدين من الديانات ، أو رأى من الآراء ، أو مذهب من المذاهب
كشف عن هذا الإيمان بأعمال وتصرفات تدل عليه وتشير إليه ، أو
كتمه فلم يقم عليه دليلا ، كما يقول الله تعالى : « وقال رجل مؤمن
من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله » .

واذا أراد انسان أن يؤذى آخر ، أخرج ارادته هذه في صورة واضحة حيناً وصورة خفية حيناً آخر ، كما تشير الى ذلك الآية الكريمة اشارة تنتظم الامرين : « يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً ... »

واذا أراد انسان أن يبذل من ماله لذي عسرة فقير ، أبدى ارادته هذه في معونة سافرة ظاهرة أو أخرى محجبة خفية ، على ما تشير اليه في وضوح الآية الكريمة : « أن تبدوا الصدقات قنعاً هي وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ... »

فهذه الاعمال تنشأ أول ما تنشأ في النفس ثم تأخذ طريقها الى سلوك الانسان ظاهرة في وضوح ، أو متسترة في خفاء ... وهي في صورتها هاتين خاضعة لحاسبة الله عز وجل ، والله تعالى بعد ذلك غافر لمن يشاء له الغفران ومعذب من يشاء له العذاب .. والذي له مافي السموات وما في الارض ، له تمام الملك ، والذي يعلم ماخفى من تصرفات الناس وما ظهر ، له تمام العلم ، والذي يغفر حين يريد الغفر ، ويعذب حين يريد التعذيب ، له تمام القدرة ، وليس ذلك ولا شيء منه الا الله رب العالمين .

على هذا الضوء من هذا الفهم ، وان كنا نؤمن بكتاب الله على مراد الله تعالى منه نتلو الآية الكريمة : « الله مافي السموات وما في الارض وان نبئوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير » .

والناس يأتون من الاعمال ما يأتون بدوافع من طبائعهم ، تحرضهم دائماً على الجذل في تحصيل ما يوفر لهم ملذات الحياة ومسراتها ، وهم في اتجاهاتهم هذه لا ينظرون الا الى انفسهم ، ولا يتحرون الا خالص منافعهم دون نظر الى من عداهم من سائر المخلوقين .

ثم ان هم نظروا الى غيرهم نظر عطف أو رعاية واهتمام ، فانما يفعلون ذلك ناظرين اليه من خلال نظرهم الى انفسهم أيضاً ، يطلبون بذلك الذكر الحسن والثناء الجميل ، واذلال الاعناق بأثقال المنن ، واستعباد النفوس بصنائع المعروف .

كذلك كان الناس مذ كانوا ، وكذلك يكونون مابقيت لهم طبائعهم التي صيغوا منها ، وظلت لهم دنياهم التي يعيشون فيها ، الا قلة قليلة تحتل بين سائر البشر مكان الشعرات البيض في الثور الاسود ، او موضع المصباح الخافت في خضم الليل البهيم .. هم أولئك

المصلحون الذين سلمت فطرهم ، وارتفعت بهم على المعروف المألوف من طبائع البشر ، فهم يأتون الخير حبا في الخير ، ويصنعون الجميل ارتياحا الى الجميل .

فاما الاعراض عن الاثرة الى الايثار ، وعن الجشع الى القناعة ، وعن الشح المطاع ، والهوى المتبع ، فان الكثرة الكاثرة من اولاد آدم وحواء ، لاتنقاد اليه ولا الى شيء منه الا بالرغبة في المثوبة والرهبة من العقوبة ، مهما يكن مصدر الثواب والعقاب ، قانونا تقوم على امضائه حكومة نافذة السلطان ، او ديننا تفجر ينابيعه في نفس المؤمن حقيقة الايمان .

ومن هنا وضحت حاجة الدنيا الى الدين ، واستعلنت فيه نعمة الله على العاملين ، وجاء محمد رسول الله - عليه السلام - بكتاب كريم . لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد داعيا الى الايمان باليوم الآخر دعوة لا يبع لها صوت ، ولا يخفت لها نداء ، في وعد قاطع للمحسن بالحسن ، ووعد صارم للمسيء بالسوء .

وكلمة التقوى في هذا الكتاب العزيز تجيء حينما مضافة الى الله عز وجل : ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون)) ، وتجيء حينما مضافة الى الفتنة : ((واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة)) ، وتجيء حينما مضافة الى يوم القيامة : ((فكيف تنفون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا)) ، وتجيء حينما مضافة الى النار : ((فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة)) ، وهي حيثما ذكرت ذكرت بالجزاء على الاعمال ، وصرفت هم الناس عن التعلق بالخلق الى التعلق بالخالق ، وسأقت مطاياهم الى ابتغاء الخير ممن يملك وحده الخير ، والى التماس النجاء ممن يملك وحده النجاء ((يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم)) .

القصـد .. والاعتدال

ان القصد والاعتدال هما
خصيصة الاسلام الاولى..
وان القلو والابتذال هما
خصمه الالد .

الله تعالى :
« وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس
ويكون الرسول عليكم شهيدا »

يَقُولُ

الحقائق المعنوية الموائل للاذهان مثل الحقائق المادية الثوابت
في العيان ، كلتاهما لها طرف أبعد ، وطرف أدنى ، وطرف وسط
بين الطرفين .

والناس في خضوعهم لحكم الفطرة ، أو مسايرتهم لوصايا الدين
على ثلاثة أصناف :

فمنهم صنف تذهب به طبيعته أو يذهب به دينه ومذهبه الى
أبعد الأطراف فهو غال شديد القلو .

ومنهم صنف ثان تذهب به طبيعته أو يذهب به دينه ومذهبه الى

أدنى الاطراف ، فهو مترخص شديد الترخص .
ومتهم صنف ثالث تذهب به طبيعته ، أو يذهب به دينه
ومذهبه الى منزلة وسطى بين المنزليين ، فلا هو الى الغلو ، ولا
الى الترخص ، ولكنه على أحسن ما يكون من نشدان أوساط الامور
والاخذ فى طرائق الاعتدال .

والفضيلة الخلقية فى اعتبار أهل النظر هى وسط بين طرفين
كل منهما رذيلة . فالشجاعة - وهى صفة محمودة وخلق كريم
فى كل الاعراف وعند جميع الامم والشعوب - ان هى الا وسط
بين طرفين ، فان هى جاوزت منزلتها هذه فبلغت الطرف الاعلى
كانت تهورا ، أو بلغت الطرف الادنى كانت جبنا ، وكلا الامرين ،
الجبين والتهور رذيلة .

والجود - وهو من أجل الاخلاق وأكرمها على الله وعلى الناس -
ان هو الا وسط بين طرفين ، فان هو جاوز حده اللائق به ذاهبا
الى أعلى ، فهو سرف ، وان هو جاوز هذا الحد الى أسفل ، فهو
بخل ، والسرف والبخل كلاهما رذيلة .

والعرب تستعمل كلمة وسط استعمالا حقيقيا لتدل بها على
مكان الشئ بين الشيئين ، فهم يقولون « جلس فلان وسط الدار »
ويقولون « توسطت الشمس السماء » . ويقولون « واسطة
العقد » ، للجوهرة التى تمتاز فى العقد من سائر أخواتها عن
يمين وشمال .

وربما قال أهل البصر بمعانى القرآن فى كلمة « الوسطى » من
قول الله تعالى « حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى » ، انها
هى صلاة العصر ، من حيث كانت صلاة العصر وسطا بين
الصلاتين اللتين يقبل بهما النهار فى الصبح والظهر ، وبين
الصلاتين اللتين يقبل بهما الليل فى المغرب والعشاء .

وهذا الاستعمال الحقيقى لكلمة وسط ، وما يشق منها
ومعها يقارنه فى اللغة استعمال الكلمة استعمالا مجازيا . . . واذا
كان المعنى الحقيقى لها دالا على وجود الشئ بين شيئين ، فان
المعنى المجازى يدل على الخيرية والسبق فى الفضل . ومن هنا نراهم
حين يمدحون يقولون « فلان وسط فى قومه » وهم وسط وأوساط
يعنون أنهم خيار ، ويقولون « هو أوسط قومه حسبا » يعنون أنه
فى قومه كريم . وفسر فقيه بصير الصلاة الوسطى بأنها هى
الصلاة التى يزامل فيها خضوع القلب حركات الجوارح .

وهذا التقارن بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي للكلمات « وسط » و « أوساط » ، و « وسطى » يدل على أن الخير في التوسط والاعتدال بعيدا عن الافراط والتفريط ، ويؤيد الذهب الى هذا المعنى ما يروى من أدبنا المأثور عن النبي صلوات الله عليه « خيار الامور أوساطها » ، وما يروى عنه عليه الصلاة والسلام « أحب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما . وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما » .

وهكذا تكون كلمة « وسطا » في الآية الكريمة « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » صالحة للمعنيين جميعا ، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي على أن يكون معنى الآية هو أن الله تعالى جعل الأمة العربية الاسلامية أمة خيرة ، عريقة في الخير . وبهذا التفسير تلتقى مع الآية الاخرى « كنتم خير أمة أخرجت للناس » ، وذلك بالنظر الى المعنى المجازي ، وعلى أن يكون معناها الحقيقي هو أن الله تعالى جعل هذه الأمة في منزلة وسطى بين المنزلتين فلا هي الى الغلو المفرط ، ولا هي الى التهاون المفرط كما هو شأن غيرها من الامم الاخرى .

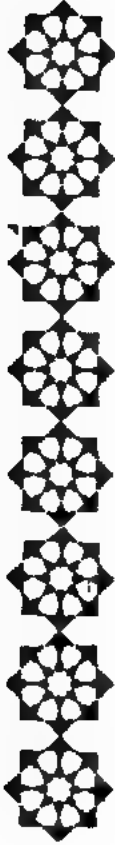
ومن أجل هذا كانت هذه الأمة الخيرة ، بما معها من المعاني الكبيرة والمبادئ الرفيعة ، والغايات العظيمة شهيدة على غيرها من الامم ، وكان المنتسبون اليها شهداء على الناس ، يبينون لهم طريق الخير كلما جهلوه ، ويعملون على ردهم اليه كلما انحرفوا عنه .

ان القصد والاعتدال هما خصيصة الاسلام الاولى ، وأن الغلو والابتذال هما خصمه الالد ، والذين يتناولون عقائد الاسلام وشرائعه تناول الواعى الفقيه يتبين لهم ذلك تبينا لا يشوبه غموض ، ولن تستطيع الأمة العربية الاسلامية أن تظفر بالمنزلة الكريمة التي هيأها الله تعالى لها الا اذا عاذا بربها ولبأت اليه ، والا اذا ألقت الى العدالة الاجتماعية مقاليد سلوكها في الحياة وتصرفها على الارض كما يقول الله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » .

عند ذلك فقط تكون هذه الأمة وسطا شهداء على الناس ، كما أحب الله لها أن تكون ، ودون ذلك لن ينفعها الهرج باسم الاسلام ولو أنفقت كنوز الارض ، ولو تحدث الهراجون فيها عن الاسلام حتى يبلغ حديثهم أبعد مما تبلغ محطات الاذاعة .

خصائص النفاق

ان شر ما تطوى عليه
الصنور النفاق .. وان
شر ما تصاب به المجتمعات
المنافقون .. وكان اسلافنا
الصالحون تضيق صدورهم
باهل الملق .. وتنسبط
قلوبهم لاهل النصيحة .

النوع الأول من حيث معتقداتهم ومذاهبهم في الحياة ثلاثة أنواع :
فنوع منهم يتلقى بالصراحة والتصديق ما يعرض له أو
يعرض عليه من دين أو مذهب ، أو رأى ، وهؤلاء يعرفون
باسم المؤمنين .

ونوع ثان يتلقى بالرفض والجحود ما يعرض له أو يعرض عليه من
دين أو مذهب أو رأى ، وهؤلاء يعرفون باسم الكافرين .

والنوع الثالث يعيش حياته أو بعض حياته في صورتين متناقضتين
فله ظاهر وباطن ، وما يجري على لسانه أو يتمثل في سلوكه ينكره
قلبه أقوى انكار ، ويجحده عقله أشد جحود . وهؤلاء يعرفون باسم
المنافقين .

وهذه الآية الكريمة من كتاب الله عز وجل :

« ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين •
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخسعون الا أنفسهم وما يشعرون »

تصف أولئك المنافقين في عهد الرسول أوضح وصف وأبينه ، وهم الذين كانوا يعيشونه عليه السلام زمن النبوة ، ويساكنونه في مشرق الاسلام •• وقد كان صلوات الله عليه ضائق الصدر بهم ، شديد الحرص على نجاة المجتمع الوليد من شرورهم ومكائدهم ، ومع ذلك كان عليه السلام حريصا أشد الحرص عليهم ضنينا أكبر الضن بحياتهم ، يتقى بهذا الحرص شرا لاخير فيه ، ويستدفع بهذا الضن ضرا لا نفع معه • فعن جابر بن عبد الله قال : « أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم متصرفا من موقعة حنين وفي حجره بلال فضة ورسول الله يقبض منها ويعطي الناس •• فقال الرجل يا محمد أعدل فقال : ويلك ، ومن يعدل اذا لم أكن أعدل ، لقد خبت وخسرت ان لم أكن أعدل . فقال عمر رضى الله عنه الا تركتني يا رسول الله أقتل هذا المنافق ؟ قال عليه السلام معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أصحابي ، ثم قال عليه السلام ان هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، ويمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية •

ان شر ما تطوى عليه الصدور النفاق ، وان شر ما تصاب به المجتمعات المنافقون ، وقد يكون النفاق حلوا في الافواه سائغا في الاسماع ، وقد تكون الصارحة مرة شديدة الرابة ومؤلة شديدة الايلام ، ولكن عاقبة النفاق أبدا تسلم الى شر مستطير ، وعاقبة الصارحة دائما تنتهى الى خير كثير ••

ومن هنا كان أسلافنا الصالحون تضيق صدورهم بأهل الملق • وتنبسط قلوبهم لأهل النصيحة •• يروى التاريخ أن واحدا من أهل الملق هؤلاء قام مقام ثناء على كرم الله وجهه فقال وأطال القول ، وأثنى وبألف في الثناء ، فقال له على رحمه الله : « ألتا فوق ما في نفسك ودون ما تقول » •• ثم قال اللهم اغفر لي ما لا يعلمون • واجعلني خيرا مما يظنون •

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تحدثت عن المنافقين ، وخلعت عليهم صفات لا تتخلى عنهم ولا يتخلون عنها في كل زمان ومكان •

وأولى هذه الآيات في كتاب الله تعالى وعز تعرضت لمذهب النفاق نفسه ، وبينت أن النفاق مشتمل على أربع خصائص تلزمه أشد لزوم وتجري معه في كل طريق ، فالمنافق كاذب • والمنافق مخادع •

والمنافق عاقبته التكشف والظهور . والمنافق لا يشعر بما تنطوى عليه نفسه من رذائل ، وما يجره اليه عمله من مخاطر .
وهذه الخصائص كلها تضمنتها الآية الكريمة :

« ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين .
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا أنفسهم وما يشعرون » .

وفى آيات أخر تبين لاحوال المنافقين وتجليه لاخلاقهم وتصرفاتهم وما تنطوى عليه صلورهم . فالمنافق دائما له وجهان : وجه يلقى به اوليائه ، ووجه يلقى به أعدائه ، فهو مع المصلحين يتمزق غيره على الاصلاح ، وهو مع المفسدين يهزأ معهم بكل دعوة اصلاح كانت أو تكون الا أن يستجلب بها نفعا أو تجرى مع هواه الى غرض . وهذه الصورة الكريهة تضمنتها الآية الكريمة :

« واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون » .

والمنافقون دائما يتواصون بكتمان الحق الذي يعرفونه ضنا به على أعدائهم من دعاة الخير حتى لا يحصلوا عليه ولا ينتفعوا به ، وذلك هو ما تشير اليه الآية الكريمة :

« واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون » .

والمنافقون على غاية الجبن والكراهية لمواطن الكفاح ، وهم مع ذلك أبعد الناس عن مواطن الخير ، وأقربهم الى سوء الحديث وطول اللسان ، وعن هذا الشر فيهم تتحدث الآية الكريمة :

« قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم إلينا ولا يأتون اليأس الا قليلا ، أشحذ عليكم فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد أشحذ على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا » .

كذلك كان المنافقون ، وكذلك هم ، وكذلك يكونون ، وحدة مذهب ، وصورة حال في مجالات العقائد ، والمذاهب والسياسة ، والاجتماع . ولن يسلم من كيدهم ويخلص من شرهم الا من يلجأ الى الله يستعين به عليهم وعلى نفسه حتى لا تركز اليهم والى ما امتازوا به دائما من معسول القول ، وبريق الخداع .

إقبال أخى

هو أخى * لأنه جعل منه قوة
معبرة عن الكمال والجلال فى
الدين الذى أدين الله عليه
فأعطى المسلم معنى جديدا
للحياة غير المعنى الذى
لونتته الجهالات المتوارثة ، أو
المعنى الذى نطخته فتن
الحياة الحديثة فى زماننا
هنا *

معاشرتى لشاعرنا العبقري العظيم فان الله لم يكتب له
— كما كان هو نفسه يتمنى — أن يكون عربى اللسان عربى
الشعر * فكانت معاشرتى اياه فيما ترجم من شعره وهو قليل

لم يظن

من كثير * ومهما تبلغ ترجمة الشعر من الدقة والسماحة فانه لا يمكن أن
تنقل إلينا تلك النفحة العلوية التى تمس حروف اللغة فإذا هى فتنة
من فتن العقول وسحر أخاذ من سحر القلوب والنفوس ، وهذا
السحر الطاغى الذى يتلبس بالشعر فيفتن العقول ويسحر القلوب
والنفوس هو البيان ، وهو شطر الشعر ، وان المرء ليغلو فى نشوته
أحيانا فيقول انه هو كل الشعر

وليس من آلهين أن ينقل شعر شاعر من لغة الى لغة فيظل محتفظا
ببهاءه وفتنته محفوقا بسحره وبيانه على نفس الوجه الذى كان

عليه فى لغته الاصلىة ، أجل قديكون ممكنا أن يترجم شعرالشاعر
فى بيان جديد رائع ولكن أشك كل الشك أن تستطيع الترجمة
أن تنقل الى روح شاعر نقلا يغنينى عن معرفته فى لغته أو يعرفنى به
تعريفا قريب الشبه بمعرفتى اياه اذا أتيج لى أن أقرأه فى لغته
مشمولا بسحر اللفظ وروعة الجرس وبراعة الأداء .

وقد وقفت على بعض الشعر المترجم ، وهو شعر رجال يذكرون
فى لغاتهم فى نوابغ الشعراء فلما قرأت شعرهم مترجما خيل الى أن
الترجمة قد أنزلتهم عشر درجات دون المنزلة التى حلوا بها عند
أهل لسانهم .

أما اقبال فقد أتيج له شاعر ترجم شعره بروح الشعر فانه بعد
هذا كله بقى له عندى سحر آخر كان سببا فى عقد أواصر الأخوة
بينى وبينه وان قلت عشرتى له .

ومنذ قرأت ترجمة شعره صرت أسر بحضرته ، وآنس بقربه ،
وتأخذنى النشوة حين أسمع ذكره ، وأزهى بهذه الأخوة النبيلة التى
عقدتها الشعر بينى وبين هذا الانسان العظيم .

والأخوة بينى وبين اقبال أخوة متشعبة كثيرة الفروع . . متشعبة
بقدر شعره من الرحابة والتشعب فهو أخى لأننى وجدت فى شعره
تعبيرا نبيليا ساميا عن قيمة الانسان فى هذه الحياة الدنيا . وعن قواه
المنذورة فيه . وعن الكرامة التى كرمه بها رب العالمين فسخر له مافى
السموات وما فى الارض ، وسخره هو فى عبودية رب السموات
والارض وهى العبودية التى ينتهى اليها أقصى ماتبلغه حرية الاحرار .
وهو أخى لأنه جعل فنه قوة معبرة عن الكمال والجلال فى الدين
الذى أدين الله عليه ، فأعطى المسلم معنى جديدا للحياة غير المعنى الذى
لوثته الجهالات المتوارثة أو المعنى الذى لطخته فتن الحياة الحديثة فى
زماننا هذا .

وهو أخى لأنه نشأ فى الهند وتطرق بلسان الهند وقارس ، ثم هو
مع ذلك عربى النفس عربى الهوى عربى الفطرة ، لا بل هو أحد

القلائل الذين كشفوا للعرب المحدثين وللمسلمين عامة عن حقيقة ماضيهم ، وعن شواغخ مجد أسلافهم الغابرين .

واذا شئت أن أنطلق في بيان أسباب الأخوة التي عقدها الشعر بيني وبين اقبال فمعنى ذلك أن أعدد كل ماتناوله شعر هذا الشاعر العظيم ، وكان له في "نفسى صدى يتردد" وهذا بيان لا يسعه هذا المقام .

واقبال عندي ليس شاعرا بالمعنى الذى تعارفه الناس فى فهم الشعر .

انه قوة مهيمنة كان الشعر بعض أدواتها . كان قبوة مبدعة ، وليس أدل على ذلك من أنه بهذا الشعر قد استطاع أن ينفث في ملايين القلوب من المسلمين في الهند حركة جديدة ترمى الى انشاء دولة مسلمة . هملجت هذه الملايين بالاشواق وتفطرت بصائرهما عن همم الاتحاد حتى انبعثت الدولة التي تفنى بها ، ونفقت عنها غبار القرون ، وصارت حقيقة ساطعة بعد أن كانت عند الناس خيال شاعر .

واذن فلم يكن شعر اقبال شعرا مجردا فحسب ، بل كان قوة سياسية مبدعة استطاعت أن تحقق في زمن قليل ما لم يستطع الساسة والمفكرون في الزمن الطويل .

ينبوع الشعر

ومعنى ذلك أن اقبالا قد شق للشعر طريقا جديدة . كان الشعر تعبيرا عن آلام الشاعر وأشواقه . أو تعبيرا عن آلام أمته وأشواقها فجاء اقبال فجعل الشعر ينبوعا متفجرا يقبسل اليه الظلمة ، فاذا ارتتوا تفتقت بهم معانى القوة والسمو والفهم والايمان ، فاذا كل من طعم منه استدار خلقا آخر غير الذى كان . واذا هو هممة لا تعرف الكلل ، وصبر لا يعرف الجزع ، واقدام لا يعرف التهيب ، وصراحة لا تعرف الرياء ، وصدق لا يعرف الكذب كان فى هذا ينبوع قوة موحية بالنبل والسمو لها فى كل نفس أسلوب

للأحياء . وفى كل قلب وسيلة للبعث . واذن فلم يكن سمو بيانه
لهوا بل كان جدا خالصا لا يحول بينه وبين القلوب ما فى الجذ من
مشقة وعنت .

وهذه الطريق الجديدة التى شقها اقبال للشعر كانت نتاجا لصراع
عنيف بين عقل منظم قادر على استيعاب مذاهب الفلسفة قديمها
وحديثها ، وبين قلب مؤمن بالله رب العالمين وكانت أبعد لصراع أشد
عنفا بين ماض مشرق لأسلافه المسلمين ، وحاضر مظلم لعشيرته
وأهل دينه فى العصر الذى يعيش فيه .

ويخيل الى أن أقبالا خرج من هذا الصراع مثخنا بجراحه ، ولكن
الجراح التى مسته وآذته لم تضعف همته ، ولم تطفئه عن النور الذى
كان يتراعى له ، فتشبث ببقايا الهمة المريخة ، وتعلق بلوائح النور
البعيد ، وظل يجاهد برجولة وإخلاص ودأب وصدق حتى عادت
بقية الهمة نارا ملتهبة بين الضلوع وحتى صارت لوائح النور البعيد
أشراقا ساطعا يضيء جنبات الوجود بنور ينساب فى الوهاد والبطاح
ويغشى القمم وينحدر فى أعماق الأودية .

ويومئذ تكشف لاقبال أسرار الوجود الماضى والوجود الحاضر .
وانقشعت عنه غمامة الآلام التى لقيها فى صراعه العنيف واهتزت
نفسه الشاعرة عن نهج جديد لشعره العبرى .

ولكن من الظلم لاقبال ومن الظلم للحق أن أرسم هذه الصورة لشاعرنا
المسلم العبرى دون أن أبين سر هذا الفتح الجديد فى تاريخ الشعر .
ففى هذا الصراع المر العنيف لم يكن لاقبال ملجأ ولا ملاذ الا كتاب
واحد وهذا الكتاب هو كتاب الله القوى لا يأتيه الباطل من بين يديه
ولا من خلفه ، كذلك لم يكن لاقبال مثل يقيس عليه الا مثل واحد
هو المثل الذى ضربته الأمة المسلمة الأولى فى تاريخ هذه الدنيا .

ظل اقبال فى صراعه يتدبر آيات ربه وروائع الحكم فى سنة
رسوله صلى الله عليه وسلم . ويطيل التأمل فى تاريخ الأمة التى
اتخذت كتاب الله نبراسا حتى انشقت ظلمات الفكر عن النور

الغامر وجاشت الانوار فى قلبه وترامت به أشواق سريرته ثم انفتق
لسانه بالبيان الرائع مستمدا قوته وروعته من البيان المعجز الذى
أنزله الله تبياناً لكل شىء وهدى لكل حضارة وشفاء من كل داء .
وما نسميه نحن فلسفة اقبال هو فى الحقيقة قبس من النور الأعظم
الذى يتوهج فى كل آية من كتاب الله .

وما نسميه نحن قوة مبدعة فى اقبال هو فى الحقيقة نفحة من نفحات
الرسالة العظمى التى بعث الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم .
واذا كان الشعراء كما يقولون يستوحون شياطين الشعر فان اقبالا
كان يستوحى النور الحق الذى قامت به السموات والارض .

ومن أجل ذلك كله كان اقبال حبيبا الى كل قلب انسانى صادق .
حبيبا الى كل قلب مسلم . حبيبا الى كل نفس ظامئة بأشواق مبهمة
الى مستقبل ينقذ البشر من الطغيان والشر ويرد الى الانسان كرامته
المفقودة فى لجج الصراع على الشهوات المستعرة - وسيظل اقبال فاتحا
جديدا فى تاريخ طويل خلا من فتوح الفكر السامى فى ميادين الضلالة

ان اقبالا ثمرة من ثمار الايمان البصير . وسيبقى فى تاريخ الاسلام
وفى تاريخ شعرائه ، وفلاسفته ، رائدا لم يكذب أهله . . . فرحم
الله اقبالا وغفر له وجزاه عن أمته خير ما جزى صادقا بصدق ومؤمنا
بايمان ومعلما بما علم الناس من خير .

غاندى .. والهند

التاريخ لم يعرف سوى
غاندى زعيما دان له بالحب
مئات الملايين من البشر ..
والهند لم تعرف سوى
غاندى زعيما اجتمعت به كل
طوائف الهنود على اختلاف
دياناتهم ومعتقداتهم .

حق الزعيم الهندى غاندى علينا أن نحى ذكراه ، ونحن
نحى الهند فى عيد استقلالها لانه صانع هذا الاستقلال .

من

واذا كان الحديث عن الهند الجديدة يلقي قبولا عند أبناء شبه
القارة . فان الحديث عن المهاتما غاندى يلقي أحسن القبول عند
أبناء الامم جميعا . ومن أجل ذلك نمهد بكلمة عن هذا الزعيم
الانسان .

والحديث عن غاندى ليس بالسهل اليسير ، فجوانب عظمته
عديدة ، وصحائف أمجاده كثيرة ، وأساليب كفاحه فريدة .
والتاريخ لم يعرف سوى غاندى ، زعيما دان له بالحب فى
حياته مئات الملايين من البشر .

والهند لم تعرف سوى غاندى ، زعيما اجتمعت به كل طوائف الهنود ، على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم ، وبرغم ما بينهم من عداوات ضارية وتعصب شديد .

والبشرية لم تعرف سوى غاندى . زعيما انتصر له العالم كله .
ونال عطف الناس جميعا .

فكيف تكونت شخصية هذا الرجل العظيم ؟

كان غاندى سليل بيت كريم ، فأبوه كان رئيس وزراء اقليمه
وكان غاندى خريج جامعة يعدها الانجليز عريقة . ویتيه
بالانتساب اليها أبناء الخاصة وسلاسل النبلاء .

وكان غاندى ربيب حضارة عريقة ، هي حضارة الهند التي
تميزت بالروحانية النبيلة ، والتسامي على الشهوات ، والوجود
بالنفس في سبيل العباد .

ومن هذه المقومات الثلاثة تكونت شخصيته الفذة ، وبتأثيرها
تحددت أمامه معالم الطريق حين بدأ رحلة الكفاح .

فالى كريم منبته يرجع نفوره من الضيم حين هاجر الى جنوب
افريقيا ورأى سوء معاملة البيض للملونين ، وفيهم كثيرون من
بنى جنسه ، فانهاز اليهم ، وطالب برفع الظلم عنهم .

وليس بعجيب أن يعنى غاندى قبل نيف وخمسين سنة
بمشكلة الملونين ، التي هي مشكلة العالم اليوم ، فالبقرى يسبق
زمانه ، ويدرك مالا يدركه معاصروه .

والى معاشرته للانجليز ودراسته فى بلادهم ، يرجع فهمه
لعقليتهم ، ومعرفته بطبائعهم ، ونجاحه معهم فى علاج الازمات .

والى روحانية الهند يرجع الفضل فى اجتنابه العنف واكتسابه
القدرة على احتمال آلام النفس والجسم ، والصبر على البطش
والقسوة ، حتى يثس منه أعداؤه بعد اسرافهم فى ابدائه . حتى
أكبره مواطنوه ، فتعتوه بالقديس ، وبالروح العظيم أو المهاتما
فى لغة الهنود .

فلما قفل راجعا الى بلاده ، سبقته اليها شهرته ، وذاع . فى
أرجائها صيته ، واستقبل بالحفاوة والتكريم ، فحفزه هذا العمل
لوطنه ، وحمل راية الكفاح .

وأقام غاندى كفاحه على دعامين :

أ - عدم التعاون .

ب - عدم العنف .

والاولى تحرم المستغلين مكاسبهم وتكسر شوكتهم .

والثانية تفرض على المكافحين التزود من المعنويات بما يكسبهم
القدرة على الاحتمال ، والصبر على المكاره ، فيتعذر تسخيرهم
عنوة للمستبدين .

ولما كان اكتساب الروحانيات يحتاج الى تربية وتدريب ،
اتخذ غاندى صومعة له على غرار قرى الهنود ، عاش فيها مع
تلاميذه عيشة طهر وزهادة وتقشف ، فكان يكتفى من الثياب بما
بستر العورة ، ومن الزاد بما يسد الرمق ، ومن الرياش بما يقتنيه
فقراء الهنود . وبذلك اندمج بكل كيانه فى الشعب الذى كرس
نفسه لخدمته ، فأحبوه وعزروه ، وأسلموه قيادهم ، فعالج
أدوائهم ، وآسى جراحهم وأخذ بأيديهم فى مدارج الروحانية ،
فتألقوا بعد تفرق ، وتماسكوا بعد انحلال ، وأصبحت شبه القارة
الهندية على قلب رجل واحد خلف هذا الزعيم العظيم .

وقد زرت الهند مرتين أولاهما سنة ١٩٥٥ وأنا مع الرئيس
جمال عبد الناصر فى الطريق الى مؤتمر باندونج ، والثانية فى
١٩٦٥ ومعى أخى السيد المهندس أحمد عبده الشرباصى ونحن فى
الطريق الى مشاركة طائفة البهرة فى تنصيب سيدنا محمد برهان
الدين سلطانا على طائفة البهرة .

وقد لقيت فى الرحلتين أبناء الهند فرادى وجماعات ، فى جلسات
محدودة وأحفال عامة ، كما لقيت كثيرا من وزرائها وتحدثت اليهم
وتحدثوا الى فكنت دائما أرى فى شعب الهند شعب مصر وشعوب
الامة العربية . . رقة حس ، ورقة عاطفة ، ونزولا على آداب

الضيافة ، وبذلا لكل ما من شأنه أن يسعد الضيف ويعزه ويكرمه .
ولقد أذكرنى ذلك بما قرأته وقراه كثيرون غيرى فى كتب المسلمين
وخاصة ما أشار اليه الشهرستانى فى كتابه الملل والنحل فقد قسم
شعوب العالم الى قسمين قسم تقوم حضارته على الروح وهم
العرب والهند وقسم ثان تقوم حضارته على المادة وهم العجم
والروم ..

ولقد كنت كلما راجعت هذا النص الذى ذكره الامام
الشهرستانى فى كتاب الملل والنحل ترجع بى الذاكرة الى قدماء
المصريين وقد كانوا يقدسون البقرة بل يقول بعض العلماء أنهم
كانوا يعبدون الاله الواحد الغيبى الازلى فى العجل ايبس أو فى قوة
الاخصاب الحيوانى فيه ، كما كانوا يعبدون الاله الواحد الغيبى
الازلى فى النيل أو فى قوة الاخصاب النباتى فيه .

والذين يذكرون مادون فى كتب الفلسفة العربية يرون نوعا من
التشابه بين نظرة الهنود الى البقرة وبين نظرة قدماء المصريين الى
البقرة وبين نظرة الامة العربية الجاهلية الى البقرة ، وفى هذا المعنى
يروى صاحب لسان العرب لشاعر من طيء .

لا در در رجال خاب سميعهم
يستمتطرون لدى الازمات بالعشر
أجعل أنت ييقورا مسلعة (يعنى أبقارا)
ذريعة لك بين الله والمطر

قال صاحب لسان العرب بعد رواية هذين البيتين من الشعر
« وانما قال الشاعر ذلك لان العرب كانت فى الجاهلية اذا
استسقوا « يعنى طلبوا المطر » ، كانوا يجمعون النبات المسمى السلع
وأخر يسمى العشر بعد أن يجف ويربطونه الى أذنان البقرة أو
يضعونه على ظهورها ثم يشعلون فيها النار ، فتضج البقر من ذلك
فيمطرون . ولهذا كانوا يرون فيها جانبا من الجوانب الطيبة التى
تستنزل المطر من السماء وتعين على جلب الخصب للمجدين
الجائعين ..

والى جانب هذا كله يرى السائح فى تلك البلاد العريقة روحانية
الادب او أدب الروحانية ماثلا للآعين فى الوجوه الفياضة بالطمأنينة
والسكينة تغمر الوجوه والكلمات المطوية على الادب الجم والحس
الدقيق تفيض على اللسان .

وانت حين تجلس الى الهنـدى المتقف تستمع اليه نحس كأن
الحديث يطوى لك الكون الواسع فى كلمات .

وقد يدرك محدثوك السؤال الذى يجول فى نفسك من غير أن
تجشم نفسك عناء السؤال . وعند ذلك تلقى الجواب الكريم
الصادق العميق .

واذكر بهذه المناسبة اننى سعدت بمولانا أبو الكلام آزاد وجلست
معه فى قاعة فسيحة الجوانب تحمل صوراً كباراً لحكام الهند من
الانجليز . وكان معنا فى هذا المجلس سفير مصر الأسبق المرحوم
اسماعيل كامل وقد أدرك مولانا أبو الكلام آزاد اننى ضائق بهذا
المنظر الذى أراه ماثلاً أمام العيون وهو فيما كنت أتصور منظر
يوحى بالذلة والخنوع والتصاغر أمام الحركات الثورية التى كانت
تلتهب ناراً يومذاك ضد الاستعمار والمستعمرين . ثم ما لبثت أن
استمعت الى مولانا أبو الكلام آزاد وهو يقول : هذا الذى تنكره
هو جزء من تاريخنا ولن يزول هذا الجزء من التاريخ اذا نحن
نحننا هذه الصور عن الحيطان ولان يبقى ماثلاً للعيون عبرة لنا
يسوقنا الى التماس أحسن الأوجه بصيانة حريتنا وينهه الفرور
عن نفوسنا خير من أن نزيله ونغمره فى التراب فنكون بذلك قد
خلعنا أنفسنا وخلعنا التاريخ .

ولم أشأ يومئذ أن أناقش هذه القضية وان كنت فيما بعد سلمت
بها ورضيت عنها ولم أجد من الضرورى أنها تحتاج الى مناقشة
او جدال .

تلك كلمات قصار أحببت أن أتخذ منها تحية للهند فى عيد
استقلالها راجياً أن يصون الله وحدتها وان يتم عليها نعمة الرخاء
والطمأنينة والحرية والاستقلال .

الأزهر .. جامعًا وجامعة

قد تجتمع أهواء على
باطل .. فإذا الأزهر مجعود
الحق ، منكور الفضل وربما
قال فيه - حتى اعرف
الناس به - ما قال مالك
في الحمر وما تقول الحرية
في الاستعمار .

نضرع الى الله تعالى جل وعز أن تكون جميع خطوات جامعة
الأزهر ما كان فيها وما سيكون ماضية الى ذات الغاية الشريفة
التي تغياها من قبل أبوها الجليل وشيخها الوقور الجامع
الأزهر الشريف .

وما كانت غاية الجامع الأزهر في تاريخه الطويل إلا دائرة في مجال
الدعوة الى الله وتبليغ رسالة الاسلام . ومن الميسور تلخيص هذه
الرسالة في أمور ثلاثة : هي أجل ما تتطلع الانسانية في كل مكان الى
بلوغه والانتفاع بثمراته .

الامر الاول : مطاردة الشك والحيرة والزعزعة في المجتمع الانساني
.. ومطاردة هذه الامور وامثالها في هذا المجتمع ، تعنى مطاردة
الشقاء ، فانه لاشقاء أبين من شقاء الحيرة ، حين تضطرب النفوس ،

وحين لا تثبت عليها العقائد . وقد حمل الازهر عقيدة الاسلام في سماحتها وبساطتها ويسرها فمهد بها للناس طريق الاستقرار والطمأنينة النفسية ، وأزاح عن كواهلهم أعباء الحيرة والقلق والاضطراب .

وعقيدة الاسلام في بساطتها ويسرها وسماحتها تتلخص في أن لهذا الكون الها واحدا لا شريك له ، وأن إرادته في الإصلاح والاسعاد والاسماء معلقة برسول عظيم هو خلاصة خلاصات النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم .

الامر الثاني : يتلخص في أن الازهر وهو يبلغ عن رسول الله عليه السلام كان دائب الدعوة للناس الى أن يتحرروا من أثراتهم ونزواتهم ليتمكن لهم أن يتحرروا من قاهريهم ومستعبيديهم ، وقد تجمعت من حوله قوى كثيرة في كل مكان ، تحمل راية الحرية الحقيقية ، التي تقرر أن العبودية لغير الله عبء لا يطاق ، فلتحرر البشرية من كل عبودية سواها ، ولتخلص عبوديتها لله رب العالمين فان الناس سواء لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى .

وبهذا كان الازهر من طريق مباشر أو غير مباشر دافعا قويا في المجتمع الانساني الى أن يتحرر العبيد وأن يستردوا كرامتهم الانسانية في كثير من الافاق في المجال العالي البعيد والقريب .

الامر الثالث : إن الازهر الشريف كان دائب الهتاف بالناس أن يحتقروا عصبية اللون والجنس ، فإن الناس جميعا لآدم وآدم من تراب ، وإذا كان لابد للناس أن يتفاضلوا فعليهم أن يتفاضلوا مما يقومون به من جليل العمل وما يقدمونه للانسانية من جلائل الخدم ، فهناك لونا من طلب الفضل بين الناس : لون يقوم على العمل الصالح والجهد النافع ، ولون آخر يقوم على العصبية التي تعزز بالعرق والدم والجنس .

والعقل يمشي مع الاسلام في هذا الطريق من حيث كان تفاضل الناس حين يتفاضلون يجب أن يكون قائما على ميسور ممكن تحصيله ، والجنس أو اللون ليس للانسان اختيار في السعى اليه ، ولا في الحصول عليه ، والا فهل يستطيع الاسود أن ينتقل من السواد الى البياض ، وهل يستطيع الهندي أن يكون فارسيا ، أو الفارسي أن يكون عربيا ؟ فقضية الجنس واللون والعرق من القضايا التي يشقى بها الناس شقاء لا مطمع لهم في أن يزول ماداموا متمسكين بها وليس لهم السبيل الى الاختيار ، وليست لهم القدرة على التخير .

وبهذا دفع الازهر - وهو يبلغ عن رسول الله عليه السلام في المجتمع الانساني - دفعات من الخير الذي يدور حول نصره المبدي والفض من اقدار الاجتناس والالوان ، وادار معاني التفاضل كلها حول قوله تعالى : (يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم) .

واذا كان الازهر الشريف وهو يحمل هذه الرسالة الانسانية الجليلة ، مبلغا عن رسول الله عليه السلام قد أدى للناس كلهم هذه الخدم وكثيرا من اشباهها واخرج بجهده المشكور بشرا كثيرا من ظلمة الى نور ، واستتقدمهم من شر الى خير ، وبعث الموتى احياء ، ورد العبيد احرارا في المحيط العالي العريض ، فانه - اعنى الازهر - في هذا البلد الكريم كان ابين نفعا واجل خدمة واكرم ثمرا واتم نعمة واحسانا .

وقد تجتمع أهواء على باطل ، وتنطوى صدور على ضغن ، فاذا الازهر على ذلك مجحود الحق منكور الفضل ، وربما قال فيه حتى اعرف الناس به واقربهم اليه وايينهم نعمة منه ما قال مالك في الخمر وما تقول الحرية في الاستعمار .

غير ان باطل الهوى وجنم الضغائن ليس في مقدوره ان يطمس حقيقتين ، كبيرتين افادت بلادنا منهما من الازهر خيرا لا يدركه البلى ، واصابت مجدا لا يلحقه التسيان .

واولى الحقيقتين تتمثل في هذا التجانس الفكري الذي يستمتع به مواطنونا والذي يعيش آمنا في ظله هذا البلد الامين ، وحتى لقد استحال على المذهبية الضيقة ان تجد لها منه معاقل وحصونا تلوذ بها الفتن وتحتمي الضغائن ، لتنتقل منها الحين بعد الحين ، قاضية على الوحدة بالفرقة ، وعلى التواصل بالقطيعة ، وعلى الامن والاستقرار بالخوف والاستفزاز . ومبلغ ما كان من ذلك في اليهود المختلفة لم يزد على نزوات هوج ثارت ثم قرت . ومبلغ ما هو كائن او ما يكون لا يزيد على ان يكتب كاتب مقالا في مجلة ، او يصيح صائح بخطبة في منبر .

وحتى اولئك الذين يخالف دينهم دين الكثرة الكاثرة من اهل هذه البلاد كان الازهر وما يزال يروض على البر بهم جوامع النفوس ، ويوظي للتعايش السلمى معهم اكناف الحياة .

وتانية الحقيقتين الكبيرتين تتمثل في مكانة بلادنا هذا بين بلاد العالمين . فقد صنع الازهر في هذا الميدان - وما يزال يصنع - الصنيع

الجميل ، ويقدم لهذا البلد الخير الكثير . وانه هو الذى ملا من هيبة
هذه البلاد صدور أعدائها بقدر ما ملا من الحب والمودة صدور
أوليائها .

والبلاد التى تجد لها فى شتى جوانب الدنيا عداوات تتملقها
ومودات تحوطها وتغضب لها وتحرص عليها هى بلا ريب بلاد منيعة
قوية المنعة عزيزة بالغة العزة .

وقد كان من حق الذى يضفى أو يشارك فى اضعاف المجادة على الماجدين
أن يلقي من التكرمة ورعاية الحرمة وبذل الود منا تلقى المجادة نفسها
من التكرمة لها والضم بها والحرص عليها ، وبهذا كان من حق الازهر
وقد اضفى على بلادنا هذه ما أضفى ، وهى لها من أسباب الزعامة
ما هيا ، إن يلقي من مواطنيه ما يلقاه سبب من أسباب خيرهم وركن
من أركان مجدهم وعزهم ، سواء فى ذلك من يتفق معه ومن يختلف
عليه ، فان الخير المجلوب به ، والامل المعقود عليه ، والعواطف العالية
الطائفة من خوله يشترك فى خيرها جميع المواطنين سواء منهم أهل
الدنيا وأهل الدين ، بل سواء فى ذلك أهل المسيحية وأهل الاسلام

غير انه اذا كان للهوى أن يجحد الحق ، وللضغن أن ينكر الفضل ،
فان فى ثواب الله وجميل فضله أجمل العوض وأحسن الجزاء .
وليس حق الازهر أول حق مجحود ، ولا فضله أول فضل منكور ،
فما أكثر ما جحد الناس حتى خالق الناس ، فأنكروا نعمته عليهم
واطلقوا فيه سبحانه السنتهم ففى أدبنا المأثوران زكريا عليه السلام
سأل ربه أن يجنبه مقال الناس فيه ، فقال الله جل وعلا « يا زكريا
تسألنى ما لم أستصفه لنفسى » فلن أستصفيه لك . »

« جامعة الازهر ليس من شك فى انها سوف تمضى على سنن
ابيها الجليل ولن تختلف غايتها عن غايته ، ولن ينحرف طريقها عن
طريقه الا بقدر ما تتطلبه الحياة المتطورة من تغيير الخطط وتعديل
الوسائل . »

ولقد خلق الله الانسان لحما ودما ثم نفسا وروحا ، جاتيان لكل
منهما خصائص ومطالب . وقد انصرف الازهر الى العناية بالجانب
الروحى بمقدار ما انصرف عن العناية بالجانب المادى ، أو بعبارة
أدنى الى الحق أريد له أن ينصرف عن هذه العناية ، والا فنحن
نعلم ان الازهر حين انتقلت الى ابهائه وصاحبه حلق الفقهاء
والادب منطلقا من المذهبية الضيقة الى الحرية المذهبية ، كانت -
كما يقول التاريخ الصحيح - تدرس فيه علوم الفلك والهيئة والميقات

والطب والموايد والرياضة والحساب . وكانت تعقد فيه مجالس
الحكمة للنساء في أحيان كثيرة .

ولقد ظل وجود المرأة في خلق العلم في الأزهر الى عهد قريب .
ولعل التاريخ لم يفته أن يذكر تلك السيدة الفضلى التى تقدمت لنيل
شهادة العالمية الأزهرية . ولوانه كان قد ترك لتلك السيدة أن تجتاز
ذلك الامتحان ، ولولا أطياف من الوهم كانت تلم ببعض الرؤوس يوم
ذاك ، لمضت سنة تعليم المرأة فى الأزهر الى غاية بعيدة نبيلة ولفظرتنا
بمجتمع أجمع لمعالى الخير وامس بروح الاسلام ، ولكان لنا أن نقى
بيوتنا شر الجهل ، او شر علم كان فى كثير من الاحيان شرا
من الجهل .

وذلك أن الأزهر حين اغلق دون المرأة ابوابه ، فتح على قدر
ما اغلق ابوابا الى المدارس والمعاهد الاجنبية ، والتحقت بناقنا بدور
التعليم هذه ، والبنات دائما هن أمهات الغد ، فكان من عمل هذه
الدارس والمعاهد أن اقامت بيوتنا ونشأت أجيالا ترتبط بالحضارات
الاجنبية اوثق ارتباط ، وتعتر بها اشد اعتزاز ، وتؤمن لهذا من
طريق الثقافة التى تلقته عن الدخلاء أقوى ايمان . وليس ذلك غريبا
فان الناس دائما أولياء ما علموا ، وأعداء ما جهلوا ، وهم دائما بثقافتهم
أشبه منهم بأبائهم وامهاتهم .

ولست أعنى بذلك القول ان كل من تلقى علومه فى تلك المدارس
والمعاهد كان بعيدا عن الوطنية الصحيحة والمواطنة الحق ، فان فى
أولئك الذين ربتهم تلك المدارس من الرجال والنساء من تنطوى صدورهم
على معان خيرة ، ويتجه سلوكهم الى غايات جليلة . ولعلمكم تذكرون
البطل الشهيد « جواد حسنى » وثقافته اجنبية وأمة انجليزية ،
ومع ذلك أبلى أحسن البلاء ، ودافع اشرف الدفاع فى معركة بورسعيد
سنة ١٩٥٦ فلست أقصد الى القول بأن كل من دخل هذه المدارس
ابتعد عن استشماره الاسلام ، أو جاف روح المواطنة ، وانما أقصد
أن غايات تلك المدارس والمعاهد لا يمكن أن تكون التربية اسلامية أو
تربية وطنية والذين تغلبوا على تلك المناهج ، فكانوا مسلمين أو كانوا
مواطنين صالحين ، كانت لهم بلا ريب نفوس كبيرة ومشاعر نبيلة ،
لأنهم استطاعوا بقوة نفوسهم وسلامة فطرتهم أن يغلبوا الغايات التى
أرادتها لهم الخطط الاجنبية ، وحددتها لتربيتهم المناهج
الاستعمارية .

هذا ، واذا كان اغلاق الازهر ابوابه دون المرأة قد ممكن لالوان من الثقافة في بيوتنا ضارة ، فقد تضاعف هذا الضرر بانصراف الازهر نفسه تن العناية بالعلوم الكونية ، والفنسون العملية ، فآله سرعان ما وجد نفسه معزولا عن المجتمع ، او منعزلا عنه ، لا يشترك من قريب او بعيد في زراعة او صناعة او تجارة او شيء مما يتصل بتصرف الانسان على هذه الارض من اجل معاشه ، فأصبح وعمله كله لا يعدو ان يكون كلمة هزيلة في درس ، او عظة خاشعة في منبر .

واذن فلم يكن بلد من تطوير الازهر تطويرا يتهيا به لبناتنا من العلم والمعرفة ما قد تهيا لابنائنا ، ويضيف الى الخير التالد في رسالة الازهر العلمية خيرا طارفا في رسالة اخرى معملية وبذلك يكون له ان يجاهد في المجال المادي الى جانب جهاده الدائب في المجال الروحي ، كما يكون له ان يعالج شئون الدين بروح الدنيا ، وشئون الدنيا بروح الدين وذلك في رأى المنصف البصير هو الطريق الفارد بأقدار الازهر على خدمة الانسان بمعنييه جميعا ، روحه وجسده ، واقلناره على اسداء الخير النافع الى هذا الوطن العزيز والى الانسانية جمعاء.

بين الشيعة .. والسنة

كيف يرضى المؤمن أن
تختلف الاسباب اختلافا
لافساد ما بين الاخوة ، واقامة
علاقتهم على اصطياد الشبه
وتجسيم التوافق ؟

ان قضية السنة والشيعة هي في نظري قضية ايمان وعلم معا
فاذا رأينا أن نحل مشكلاتها على ضوء من صدق الايمان
وسعة العلم فلن تستعصى علينا عقدة ولن يقف أمامنا عائق .
أما اذا تركنا - للمعرفة القاصرة واليقين الواهي - أمر النظر
في هذه القضية والبت في مصيرها فلن يقع الا الشر .
وهذا الشر الواقع اذا جاز له أن ينتمي الى نسب ، أو يعتمد
على سبب ، فليبحث عن كل نسب في الدنيا ، وعن كل سبب
في الحياة ، الا نسبا الى الايمان الصحيح ، أو سببا الى المعرفة
المنزهة .

نعم ، قضية علم وايمان ..

فاما انها قضية علم ، فان الفريقين يقيمان صلتها بالاسلام على الايمان بكتاب الله وسنة رسوله ، ويتفقان اتفاقا مطلقا على الاصول الجامعة فى هذا الدين فيما نعلم ، فان اشتجرت الآراء بعد ذلك فى الفروع الفقهية والتشريعية فان مذاهب المسلمين كلها سواء فى أن للمجتهد أجره أخطأ أم أصاب .

وتبوت الاجر له قاطع بداهة فى ابعاد الظنة ونفى الريبة أن تناله من قرب أو بعد . على أن الخطأ العلمى - وتلك سماحة الاسلام فى تقديره - ليس حكرا على مذهب بعينه ، ومن الشطط القول بذلك .

وعندما ندخل مجال الفقه المقارن ، ونقيس الشقة التى يحدثها الخلاف العلمى بين رأى ورأى ، أو بين تصحيح حديث وتضعيفه ، نجد أن المدى بين الشيعة والسنة ، كالمسعى بين المذهب الفقهى لأبى حنيفة والمذهب الفقهى لمالك أو الشافعى أو المدى بين من يعملون ظاهر النص ، وبين من يأخذون بموضوعه وفحواه ، ونحن نرى الجميع سواء فى نشدان الحقيقة وإن اختلفت الاساليب .

ونرى الحصيلة العلمية لهذا الجهد الفقهى جديرة بالحفاوة ، وادمان النظر واحسان الدراسة ، فهى تراث علمى مقدور مشكور

واما انها قضية ايمان ، فانى لا أحسب ضمير مسلم يرضى بافتعال الخلاف وتسعير البغضاء بين أبناء أمة واحدة ، ولو كان ذلك لعلة قائمة .

فكيف لو لم تكن هناك علة قط ؟

كيف يرضى المؤمن صادق الصلة بالله أن تختلق الاسباب اخلاقا لافساد ما بين الاخوة ، واقامة علائقهم على اصطيات الشبه وتجسيم التوافه ، واطلاق الدعايات الماكرة ، والتغريب بالسندج والهمل .

وهب ذلك يقع فيه امرؤ تعوزه التجربة وتنقصه الخبرة ، فكيف تقع فيه أمة ذاقت الويلات من شؤم الخلاف ، ولم يجسد عدوها نفرة للنفاذ الى صميمها الا من هذا الحبل المصطنع عن خطأ أو عن تهور .

ولقد رأينا مع بعض رجال التقريب أن نقوم بعمل ايجابى

لعله أن يكون حاسما سدا لهذه الفجوة التي صنعتها الاوهام ، بل
انهاء لهذه الجفوة التي خلقتها الاهواء بأن تتولى وزارة الاوقاف
ضم المذهب الفقهي للشريعة الامامية الى فقه المذاهب الاربعه
المدروسة في مصر .

وسيرى أولو الالباب عند مطالعة هذه الجهود العلمية أن الشبه
قريب بين ما ألفنا من قراءات فقهية ، وبين ما باعدتنا عنه الاحداث
السيئة .

وليس أحب الى نفسى من أن يكون هذا العمل فاتحة موفقة
لتصفية شاملة تنقى تراثنا الثقافى والتاريخى من أدران علفت به
وليست منه .

وأحسب أن كل بذل فى هذا السبيل مضاعف الاجر ، مذخور
عند الله جل شأنه ، وإن الثمرات المرتقة منه فى عاجل أمرنا وآجله
تفرى بالمزيد من العناية ، والمزيد من التحمل والمثابرة .

على أنه لن يتلجج فى هذا المجال الامن استجمع خلتين اثنتين :
سعة العلم ، وصدق الايمان .

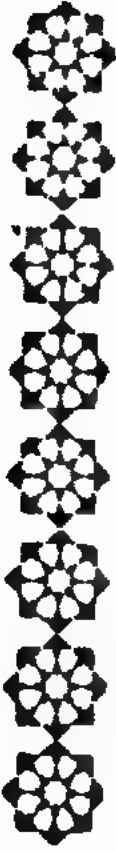
ان الاصاله الفكرية فى مجال البحث عن الحق وتعليمه تلتقى مع
منانة الخلق وبراءة النفس من العقد والعلل .. والثروة الطائلة من
الثقافة تورث النفس رحابة تشبه الرحابة التى يورثها الايمان
الخالص النقى .

ذلك أن الحصيلة العلمية الضخمة تجعل صاحبها بعيد منادح
النظر ، وتجعله يعترف عن خبرة - آراء معارضية ، وكيف تكونت
هذه الآراء ، ومدى ما للملابسات المختلفة من عمل فى تكوينها .

وصدق الايمان يجعل المسلم بادرى التلطف مع الناس ، حذرا من
قطع أو اصرهم لبقائى بيان الحق والدعوة اليه ، امنيته الغالية أن
تنشرح الصدور بالهدى ، وان تنأى عن مواطن الردى هيهات
أن يشمت أو يعتد أو يحقد أو يشارك فى مرء وهو يريد لنفسه
القلب ويبقى لصاحبه العطب ، كلا .. كلا .. فشرط الاخلاص
لله ينفى هذا كله .

ونحن المسلمين بحاجة ماسية الى أن نبني علاقتنا على هذه
الاسس ، وان نزيح من طريقنا الى المستقبل الطيب ماخلفته الايام
والاهواء من عقبات .

مطلع .. حق وعدل

كأن الناس يتفاضلون
فيما بينهم باللون والجنس
وكل مالا حيلة لهم في جلبه
أورده .. وما أكثر ماشقيت
الانسانية بهذا اللون من
التفاضل .

المسلمون في مشارق الارض ومغاربها الى ليلة القدر والاحتفال
بها والحرص عليها والتعرض لما يحتشد فيها من خير كثير
وثواب كبير .

وعلى أن ليلة القدر خير عريق في الخير ، لا يشك في هذا
مسلم ولا ينبغي لمسلم أن يشك فيه - نرى الناس يختلف
تصورهم لها ، وتتباين قدرتهم على ادراك سر العناية بها والاحتشاد
لها والاهتمام بشأنها .

فمن الناس من يتجه في تصورهما اتجاهها ماديا مجسما ،
يستلقت النظر ويسترعى الانتباه ، وربما أبعد هؤلاء في الخيال
فزعموها بابا يفتح أو نورا يتوهج ، هاتفا بالمؤمن أن يدعو الله

ما شاء من خير معجل الثمار ، فلا يلبث أن يرى الخير معجلا داني القطوف !

ومن الناس من يتجه في صورتها اتجاها لا تحصره حدود مرسومة ولا تبرر به فكرة واضحة ، ولا ينشأ عنه اقتناع مسلم . وهو لهذا لا يستطيع أن يقنع بها أولئك الذين يحبون أن يقتنعوا من كل شيء بمعنى ثابت يهتف بالحجة أن تغلب وبالمناطق أن يسود

وانى لاكره لنفسى - علم الله - أن أقيم منها رقيبا على الناس فيما يعتقدون وما لا يعتقدون ، وانى أعلم أن الدين أساسه الايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وما يتصل بذلك من الغيوب المحجبة والشئون المستورة ، وليس لنا الا أن نسمع ونطيع ، ولبسى علينا الا ندعن لنا أخبر به عن الله تعالى كتاب حكيم أو صح به عن النبي صلوات الله عليه حديث كريم .

وليلة القدر من الشئون الدينية التى صح بها النص صحة لا تدع فى المؤمن ريبا فى نفس أو حرجا فى صدر ، وان كان لم يرد معها ذلك السر الذى دعى المسلمون الى تكريمها من أجله تكريما تستجلب به معونة الله ويرجى معه جميل عفوه وعظيم ثوابه فى الدنيا حيث الحاجة الى عونه بادية والافتقار الى رضوانه شديد ، وفى الآخرة حيث الخوف من غضبه مفزع والرجاء فى رحمته عظيم .

من الناس اذن من يفتح ذراعيه لليلة القدر ، فيقوم ليلا ، ويصوم نهارها امتثالا لامر الله فيها ، وخضوعا لتوجيهه اليها ، كائنا ما كان سرها وبالغة ما بلغت حكمتها لا يمد نظره الى أبعد من هذا الامثال ، ولا يبالى الا أن يعبد الله كما أمر الله المسلمين أن يعبدوه ، ومنهم من يصورها مع هذا تصوير انتفاع عاجل وتجارة رابحة ، وسماء تفتح أبوابها ، وأنوار تشع أضواؤها ، ومطالب تستجاب ، اذا صادفت ذلك النور المشرق ، أو وافقت ذلك الباب المفتوح ، مهما يكن الشأن فيها خطيرا والامر فيها عظيما .

ومعذرة أن أنظر الى ليلة القدر من جهة نظرة أخرى ، وأن اصورها تصويرا آخر يوافق المنطق الذى لا أجسد مناصا من

موافقته ، ويماشي التفكير الذي لا أجد مناصاً من الخضوع له ،
والاستقامة عليه .

ان ليلة القدر لم تكن ولن تكون باباً يفتح في السماء ، أو نورا
يملاً فضاء البيت ، وانما هي مبدأ لرحمة الله الشاملة التي
استنقذت الانسانية كلها من ربكة الطغيان ، وأخذت بيد الحيارى
الى مسالك واضحة المعالم شريفة الغايات ، يستشعرون فيها برد
الطمأنينة وراحة السكينة ، والناس مذ بلغوا رشدهم يتخذون لهم
أياماً مقدسات في حياتهم ، يفصلون بها بين ماضٍ أليم وحاضر
مطمئن ، وبين ما كانوا عليه من ذل وصغار وصاروا اليه من مجد
وفخار ، ثم ينظرون فيها الى المحن الماضية فيزدادون فراراً منها ،
والى المنح الباقية فيزدادون ضناً بها واقبالاً عليها .

وبعض الناس يتخذ من هذه الايام مواسم عبادة يستديم فيها
نعمة الله عليه بعبادته حق عبادته ، وشكره حق شكره ، وبعضهم
يتخذ من هذه الايام مواسم تنطلق فيها متعة الجسد ، وتستعر نار
الشهوات والانرات ، والمسلمون أمروا أن يتخذوا من ليلة القدر
موسماً يخلصون فيه لله أنفسهم ، ويقدمون له شكرانهم على أن
أخرج أمتهم من الظلمات الى النور ، ومن الباطل الى الحق ، ومن
الذل الى العزة ، ومن الوثنية التي يستعبد فيها البشر البشر ،
الى الوجدانية التي لا تكون العبودية فيها إلا لله رب العالمين .

ان للشرق وللغرب أعياداً يتلقاها أهل الفكر والنظر منهم
بالترحيب بمقدمها والاحتفال لاهلالها والتهيؤ لالتماس العبرة
بها والاتعاظ منها ، ويتلقاها سواد تلك الشعوب باللهو الممتنع
والفرح الراقص والنشوة الطروب ، وأولئك وهؤلاء يحتفلون
بأيام محدودة المعنى أو عنصرية الغاية مقصورة الخير على جانب
ضيق من جوانب الامة يتصل فيها بغريزة حب الاستعباد وحب
الاستغلال .

فاما ليلة القدر فانما يحتفل بها المسلمون من حيث كانت مطلع حق
وعدل وحرية وكرامة وإخاء ومساواة ، كما كانت مطلع تشريعات
انسانية رفيعة يتساوى فيها الناس ولا يفضل بعضهم على بعض الا
على قدر ما يؤدون للمجتمع من خير نافع وصالح مفيد .

كانت ليلة القدر مبدأ نزول القرآن كما يقول الله سبحانه :

« انا أنزلناه في ليلة القدر » وكما يقول في سورة أخرى « انا أنزلناه في ليلة مباركة » والقرآن رحمة الله للناس وعدله فيهم ، ونصحه لهم ، وتوجيهه إياهم ، والازمنة تسعد وتشقى كما يسعد الناس ويشقون ، وتشرف وتتضع كما يشرف الناس ويتضعون فالיום الذى يكون ظرفا لمكروه يصيب أو نازلة تقع ، يوم شقى بغيض ، واليوم الذى يكون ظرفا لخير يأتى ، أو بشارة تسر ، يوم سعيد حبيب . وبهذا المقياس تكون ليلة القدر ليلة شريفة كريمة سعيدة ، لان فيها نزل القرآن ، الذى رفع من خسيصة الانسانية وأسبغ عليها السعادة بعد الشقاء ، والكرامة بعد المهانة والامتهان

كان الناس يتفاضلون فيما بينهم باللون والجنس وكل ما لا حيلة لهم فى جلبه أو رده ، وما أكثر ما شقيت الانسانية بهذا اللون من التفاضل ، فهذا الاسود بفعل البيئة التى عاش فيها ونبت منها ما ذنبه أن يحقره الناس ، وربما كانت نفسه تنطوى على فضائل لا يوجد لها ظل فى أنفس الذين يحتقرونه ويرفضون أن يسووا بينه وبينهم فى الحقوق والواجبات .

ومن أجل ذلك كان رحمة من الله أن يجيء القرآن ليضع مقاييس جديدة يتفاضل عليها الناس فيما بينهم ، وتتلخص هذه المقاييس فى وجود الضمير اليقظ الواعى الذى يراقب الله فى صلاته بنفسه وفى صلاته بالناس من حوله ، وذلك قول الله تعالى :

« يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم » .

وليس أكرمكم عند الله أبيضكم وجها أو أجملكم شكلا .

وكان الناس يظلمون أنفسهم ويحتقرون انسانياتهم ويرضون بأن يستضعفوا ويستذلوا طلبا للسلامة الرخيصة ، وإبقاء على العيش الذليل . وأخطر شيء على بناء المجتمع أولئك الضعاف المستسلمون ، فانهم باستسلامهم هذا يفتحون الطريق أمام استبداد الطغاة المستبدين ، ولاصلاح المجتمع يتردد طرفاه بين المهانة والذل ، وبين الاستبداد والطغيان . ولهذا جاء القرآن يستنفر الضعاف وأشباههم الى الاعتزاز بانسانياتهم والتسامى بقيمتهم ، وشدد فى ذلك أبلغ تشديد فذلك حيث يقول :

« ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم ، قالوا كنا مستضعفين فى الارض ، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا » .

وهكذا كل المبادئ الرفيعة التى جاء بها القرآن ودعا الناس اليها أو حملهم عليها ، وانتفعت الانسانية منها انتفاعا عظيما . كل ذلك كان مشرقه ليلة القدر ، وكان مبدأ وجوده ليلة القدر . وكان البشير به ليلة القدر . ومن هنا كانت هذه الليلة فصلا بين عهدين ، وكانت أول الزمن الذى اعتز فيه الناس بعد طول ذل ، واجتمعوا بعد طول فرقة ، وتعارفوا بعد شديدا تناكر ، وخرجوا من الظلمات الى النور ، ومن الموت الى الحياة .

ولعل ذلك هو السر فى أمر المسلمين أن يحيوا هذه الليلة شكرا لله على آلائه ، وحمدا له على نعمائه ، واستدامة لتلك الذكرى الكريمة فى النفوس ، وتجديدا لها فى الصدور فإن أحياء الايام ذات المناسبات الطيبة أحياء لنفس هذه المناسبات الطيبة ، وتكريم الليالى ذات الذكرى الجميلة تكريم لنفس الذكرى الجميلة ، والخير ان شاء الله من ذلك كله مرتقب لا بأس منه ، وواقع لا شك فيه ، وربما كان من أجل هذه المعانى الشريفة فى ليلة القدر جعل قيامها سترا للعيوب ، وغفرا للذنوب * فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه »

العقيدة والسلوك

كل سلوك في المجتمع
الإنساني له أصل يرتد
إليه ، وفلسفة يقوم عليها
ونبع يستمد وجوده منه
وعلى مقدار اختلاف هذه
الفلسفات والاصول يختلف
سلوك الناس وتصرفاتهم .

وَأَمَّا فيما كنا نقرأ من كتب ، كلما ينسب أهله إلى الفلسفة ،
ويزعمون فيه أن التربية والعظة والارشاد غير قادرة على
تحويل الانسان من خير إلى شر ومن منحرف إلى مستقيم . ثم
قالوا لان الانسان ابن غرائزه ورغباته ، أكثر مما هو ابن للموعظة
والارشاد . وراح أصحاب هذا القول يضربون مثلاً كثيرة في عالم
الحيوان وعالم الانسان .

نمّر انهم فيما يبدو ، لم يراعوا جانب العقيدة المؤمنة ، ولم يحاولوا
أن ينظروا إلى فلسفتهم من خلال إيمان أصحاب العقائد .
ولو قد فعلوا ، لاضطرب بهم مجال القول الذي يقولون ، وضاعت
عليهم سبيل النظريات التي يعتنقون . ذلك ان العقيدة قادرة على
تبديل النفوس البشرية وتغييرها ، حتى ليخيل إلى الناظر في هذا

الباب أن صاحب عقيدة معينة خلق خلقا جديدا بعد أن أعتنق عقيدة معينة ، فهو قبل اعتناقه عقيدته شيء ، وهو بعد اعتناقه هذه العقيدة شيء آخر يختلف عن الاول أشد الاختلاف .

ولدينا نحن المسلمين في هذا الباب ، صور لا يحوم الشك حولها ، حين نتأملها فافهمين ، لانملك الا ان نلاحظ قدرة الاسلام ، وانه غير الطبايع فعلا ، وبدل النفوس يقينا ، وآية ذلك في القديم وفي الحديث لا تكتنفها ظلمة ، ولا تخفى اليها طريق .

ولدينا في هذا المقام ، مثل لسيدة مسلمة ، من صواحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بدل الاسلام طبيعتها وغير نفسها تغييرا لا يرقى اليه الشك ولا تحوم من حوله الظنون . وهذه السيدة الجايلة ، هي الخنساء الشاعرة ، تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمية .

كانت الخنساء في جاهليتها ، قبل ان تضيء العقيدة جوانب نفسها أسيرة تقاليد اليمية شديدة ، لا يسعد بها مجتمع ، ولا ينجو من متاعبها انسان وكانت دأبة البكاء على أخيها صخر ، في شعر عربي رائع ، يقول أهل العلم بالادب والشعر ، ان عالم الشعر العربي لم يعرف سيدة قبلها ولا بعدها أشعر منها . وقد دفعها حزنها ان تلبس صدأرا من الشعر على عادة أهل الجاهلية حين يستبد بهم الحزن على موتاهم .

ومن شعرها الباكي في أخيها صخر ترنيه ، قولها :

الا يا صخر ان ابكيت عيني	فقد اضحكتني دهرا طويلا
دفعت بك الجليل وانت حي	فمن ذا يدفع الخطب الجليلا
اذا قبح البكاء على قتيل	رايت بكاءك الحسن الجميلا

وقولها فيه :

الا يا صخر لا أنساك حتى	أفارق مهجتي ويشق رمي
يذكرني طلوع الشمس صخرا	وأذكره لكل مغيب شمس
ولولا كثرة الباكين حولي	على اخوانهم لقتلت نفسي
وما يكون مثل أخى ولكن	أعزى النفس عنه بالتأسي

وما زال هذا ديدن الخنساء في جاهليتها ، شعر باك ، وحزن قاتل ، وحياة اليمة قاسية ، تطاردها في اليقظة ، وتزعجها في الأحلام حتى وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومها ، فأسلموا وأسلمت .

يقول أهل الحديث : لقد دخلت الخنساء على عائشة ، وعليها صدر من الشعر ، فقالت لها عائشة : لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء عن أن يفعلن مثل هذا ، قالت الخنساء : ما بطني من ذلك شيء ، ولو قد بلغني ، ما فعلت .

ويقول رواة الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى شعرها ويستزيدها قائلا لها : هيه يا خناس ، يعني زهديننا من شعرك يا خنساء .

وقد امتد العمر بالخنساء هذه ، حتى أدركت عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وكان لها أولاد أربعة ، حرصتهم على أن يشاركوا في معركة القادسية بين المسلمين والكافرين « فتنازلوا إلى الموت في سبيل الله ، نزولا على حكم عقيدتهم واستنصاحا بنصيحة أمهم ، حتى استشهدوا أربعتهم جميعا .

ويقول الثقات من الرواة ، أنها استلمت أولادها الأربعة ليلة المعركة ثم قالت لهم : لقد أسلمتم طائعين ، وهاجرتم مختارين ، وأنكم لبنو رجل واحد ، كما أنكم بنو امرأة واحدة ، ما خنت والله أياكم ، ولا فضحت خالكم ، ولا هجنت نسبكم ، ولا غبرت حسبكم ، وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب في حرب الكافرين . فإذا أصبحتم فافعلوا إلى قتال عدوكم مستبصرين وبالله على أعدائه مستنصرين . فما زالوا يقاتلون حتى قتلوا جميعا في هذه المعركة معركة القادسية . وجاءها النعي ينعي إليها أولادها الأربعة ، فما زادت على أن قالت : الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيل الله ، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في جنته ومستقر رحمته .

ثم لم يؤثر عنها شعر في رثائهم

فالرأة التي ظلت تبكي أخاها في الجاهلية ، لم تدمع عيناها على أولادها الأربعة الذين قتلوا بين يديها .

ولا يعرف الناس صورة لتبدل طبيعة النفس بالعقيدة كما يعرفون هذه الصورة للإسلام .

وكل سلوك في المجتمع الانساني ، له أصل يرتد اليه ، وفلسفة يقوم عليها ، ونبع يستمد وجوده منه . وعلى مقدار اختلاف هذه الفلسفات والاصول ، يختلف سلوك الناس وتصرفاتهم في دنيا الناس . . . وسنضرب لذلك مثلين :

فأما أحدهما فموصول بالمسلمين ، عقيدة وسلوكا وتصرفات .

وأما الثاني فموصول باليهود ، عقيدة وسلوكا وتصرفات .

فالمسلم يؤمن بالاله القوى القادر على انه رب شامل الربوبية ، وهو يكرر الاعتراف بهذه الربوبية الشاملة كل يوم سبع عشرة مرة على الأقل ، في الصلوات المفروضة ، لانه يقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة فاتحة الكتاب وأولها « الحمد لله رب العالمين » فهو سبحانه ، في عقيدة المسلم ، رب الناس ملك الناس اله الناس ، وهو سبحانه في عقيدة المسلم رب الفلق ، وهو رب السموات والارض ، وهو رب الاسمر والابيض ، وهو رب اليهود والنصارى والمسلمين ، ورب المؤمنين والكافرين .

وأما اليهود فانهم لا يعتقدون الامر هكذا ، فليس في كتبهم أن الله رب العالمين ، ولكنهم أحسكروا الاله لانفسهم ، فأسموه تارة اله اسرائيل ، وتارة أخرى اله الجنود ، كما تنطق بذلك كتبهم المقدسة . . ففي سفر اللاويين : « أنا الرب الهكم الذي ميزكم من الشعوب » . . وفي سفر التثنية « إياك قد اختار الرب الهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الارض » .

والسؤال الآن هو : هل كان لعقيدة المسلمين في الاله ، وانه اله للعالمين ، أثر في سلوكهم وتصرفاتهم ؟ ثم هل كان لعقيدة اليهود في الاله ، وانه اله اسرائيل ورب الجنود أثر في سلوكهم وتصرفاتهم ؟

والجواب على هذا السؤال يقتضي كلاما كثيرا للمتكلم ، وكتابة كثيرة للكاتب . غير انني أوجز أثر العقيدة الاسلامية في سلوك المسلمين . وأثر العقيدة اليهودية في سلوك اليهود ، في كلمات قصار لا يتسع لاطول منها هذا المقام .

فالمسلمون بحكم نظرتهم الى الاله نظرة شاملة ، يرون أن من الممكن أن تقوم اخوة عالمية في ظل الله .

وقد دعا القرآن الكريم الى هذه الاخوة العالمية .

ثم ان المسلمين طبقا لتعاليم دينهم ، يرون الناس طبقة واحدة ، وان اختلفت بالفنى والفقر ، والصحة والمرض ، والضعف والقوة ، والعلم والجهل .

وبدهى أن هذا الاختلاف لايعنى أن يكون جيل من الناس أفضل من آخر ، أو أن يكون صنف من الناس سادة وآخرون عبيدا .

ويقابل هذا الاثر العادل للعقيدة الاسلامية فى نفوس المسلمين ، يقابل هذا اثر ظالم للعقيدة اليهودية فى نفوس اليهود .

فقد ترتب على عقيدتهم ، أن يكون اليهود فى الدنيا سادة ، وان سن حقهم أن يستعبدوا البشر كلما سنحت لهم فرصة استعباد البشر .

كذلك ترتب على عدالة العقيدة الاسلامية ، أن الاسلام حرم الربا على اختلاف صورته ، وفى كل زمان ومكان . وجعل المسلم آثما إن تعامل بالربا ، لانه اكل لاموال الناس بالباطل ، ولو كان هذا المال مال اليهود أو مال النصرى أو مال غير المسلمين بوجه عام .

على حين ان اليهود اباحوا الربا ، واباحوا ان يأكلوا اموال الناس بالباطل . فالربا عندهم مشروع الا أن يكون بين يهودى ويهودى .

فاليهودى من حقه دينيا أن يأكل بالربا مال النصرى ومال المسلمين ولكن ليس له أن يأكل بالربا مال اليهودى مهما تكن الاحوال .

والى نظرة اليهود هذه ، يشير القرآن الكريم فى قوله تعالى :

« ذلك بانهم قالوا ليس علينا فى الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون »

كذلك نشأ عن الاعتزاز بالجنس ، ان اعتبر اليهود انفسهم فوق البشر ، واعتبروا جميع من عداهم من الناس دونهم مرتبة ومنزلا وفضلا .

ومن هنا يكون من المقطوع به ، أن أول دعاة العنصرية فى العالم هم اليهود ، وأن الناس ، جميع الناس ، هم تبع لليهود فى الدعوة الى العنصرية بوجه عام .

هذان مثلان للجانبين الاجتماعى والاقتصادى .

أما عن جانب الحرب فيقول اليهود في سفر التثنية :

« حين تقرب من مدينة لكى تحاربها ، استدعها للصلح . فان أجابتك فكل الشعب الموجود فيها ، يكون للتسخير ويستعبد لك . وأن لم تسالمك ، بل عملت معك حرباً ، فحاصرها ، وإذا دفعها الرب الى يدك ، فاضرب جميع ذكورها بحد السيف » .

أما العقيدة الإسلامية من جانب الحرب ، فأثرها في نفوس المسلمين يتضح في وصية أوصى بها خليفة رسول الله سيدنا أبو بكر فقد خرج رضى الله عنه يودع جيش أسامة وخطب في المحاربين فقال :

« أيها الناس ، قفوا أوسكم .. أوصيكم بعشر فاحفظوها عني ، لا تخونوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تذبحوا شاة ولا بعيراً ولا بقرة الا لأكلة . وسوف تمرّون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع ، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له » .

دين - الأنبياء

اليهودية التي نزلت
وحيا من السماء هي في
رأى المسلم اسلام ..
والمسيحية التي نزلت
وحيا من السماء هي في
رأى المسلم اسلام .

من مظاهر جمال القدوة التي تتم بها النعمة حين تنضم الى منهاج التربية السليمة أن النبي عليه السلام كان يكره أشد الكره أن يرفع اليه أحد أصحابه خبرا يسوء صاحباً من الاصحاب أو يحط من منزلته عنده عليه السلام ، فكان يقول دائماً لأصحابه : دعوني ألقاكم سليم الصدر - يعني لا يكن فيكم نمام يفسد الصلة بيني وبينكم .

وعلى مثل هذا الخلق الرضي كان مجلسه مجلساً أميناً نظيفاً عفاً كما يقرر ذلك أمير المؤمنين على كرم الله وجهه حيث يقول واصفا مجلس محمد عليه السلام مع أصحابه : « مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة ، لا ترفع فيه الاصوات ، ولا تؤين (أي تعاب) فيه الحرم ، ولا تنثى (أي تذاغ) فلتاته . اذا تكلم أطسرق جلساؤه كان على رعوسهم الطير ، فاذا سكنت تكلموا ، ولا يقبل

الثناء الا عن مكافئ (يعنى لم يكن يأذن للثناء أن يكون جزافا
غير مقابل لعمل يستحقه) .

ومن مظاهر القدوة الحسنة فيه عليه السلام حلمه الذى لا ينفد
وصبره على ما يؤلم ويثير . فقد روى الثقات من أهل السير
أن اعرابيا جلفا ألجأته الحاجة الى طلب المال ، فجاء الى رسول
الله فجذبه جذبة شديدة ، أثرت فى صفحة عنقه الشريف تأثيرا
مؤلما وهو يقول له : يا محمد أعطني من مال الله عندك ، فليس
هو مال أبيك ولا مال جدك . . . وكانت هذه الجفوة وهذه الغلظة
كفيلة أن تثيره وأن تحمله على ما يكره ذلك الجلف من الاعراض ،
غير أنه عليه السلام التفت الى الاعرابى والى أصحابه مبتسما ثم
أمر له بعطاء .

ومن مظاهر القدوة التى تكمل بها التربية ، أن اعرابيا جاءه
ترجف بوادره من هيبته ، فقال عليه السلام : « هون عليك
يا أبا العرب فانما أنا ابن امرأة من مكة كانت تأكل القديد » .

ولئن كان صلوات الله عليه رفيقا بالكبار على ما رأينا . فلقد
كان بالاطفال والصبيان أبين سماحة وأعظم رققا . ومن دلائل هذا
الرفق ما رواه الثقات من أهل الحديث من أنه كان وهو يصلى
يضع أمانة حفيدته بنت السيدة زينب رضى الله عنها على كتفه
فاذا سجد وضعها على الارض واذا فرغ من سجوده تناولها مرة
أخرى ووضعها على كتفه كما كانت .

وفى الاحاديث الصحاح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم سجد
ذات يوم ، وجاء الحسن أو الحسين طفلا فجلس على ظهره
الشريف وأطال الرسول السجود : ولما فرغ من صلاته قالوا لقد أطلت
السجود يا رسول الله حتى ظننا أن الوحي قد استغرقك فقال
صلى الله عليه وسلم : « لا ، ولكن ابنى - يعنى ابن بنته - قد
ارتحلنى فكرهت أن أعجله » - يعنى أن ابن بنته اتخذ منه جملا
وأنه جلس على ظهره الشريف وأنه صلى الله عليه وسلم كره أن
يحرم الحسين من المتعة التى يستمتع بها الاطفال فى مثل هذه
الحالات .

وكذلك من مظاهر حسن القدوة فيه عليه السلام تسامحه
الشديد مع الذين يخالفونه فى الدين . فقد مرت على مجلسه
جنازة فقام لها .

فقالوا له يا رسول الله انها جنازة يهودى .
فقال عليه السلام : وما فى ذلك . . أليست نفسا ؟

وكان يعرف أقدار الناس ويحترمهم على قدر منازلهم من
الفضل ، فقد وقعت ابنة حاتم الطائى فى الاسر ، فلما علم بذلك
عليه السلام أمر باطلاقها قائلا : أكرموها فان أباهما كان يحب
مكارم الاخلاق .

وكان جوادا يعطى عطاء من لا يخشى الفقر . وفى حديث
صحيح يصفه ابن عباس رضى الله عنهما فيقول : كان رسول الله
أجود الناس وكان أجود ما يكون فى رمضان فلرسول الله أجود
بالخير من الريح المرسلة .

وكان دائم التذكير للمسلمين بأن أخوته مع سائر الانبياء أخوة
جليلة وانه لا يجحد ما تنزل على اخوانه الانبياء من ديانات فكان
يقول فيما يروى طفيل بن أبى بن كعب عن أبيه عن النبى قال : مثلى
فى النبيين كمثلى رجل بنى دارا فأحسنها وأجملها وترك فيها
موضع لبننة (يعنى قالب طوب) فجعل الناس يطوفون بالبنيان
ويقولون : لم لم توضع هذه اللبننة ، فأنا فى النبيين موضع تلك
اللبننة وأنا خاتم النبيين . .

والمسلمون يعرفون عن طريق ما تلقوه عنه صلى الله عليه وسلم
من التوجيه والارشاد ، أن الاسلام الذى نزل به الروح الامين على
محمد رسول الله ، هو الاسلام الذى نزل به الروح الامين على
أنبياء الله جميعا ، فاليهودية التى تنزلت وحيا من السماء هى
فى رأى المسلم اسلام . والمسيحية التى تنزلت وحيا من السماء
على عيسى هى فى رأى المسلم اسلام . .

وشاهد ذلك ودليله من كتاب الله قوله سبحانه فى اليهودية :
« أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون
من بعدى قالوا نعبد الهك واله آبائك إبراهيم واسماعيل واسحاق
الهيا واحدا ونحن له مسلمون » .

وشاهد ذلك ودليله فى المسيحية قول الله تبارك وتعالى : « قلما
أحسن عيسى منهم الكفر قال من أنصاري الى الله قال الحواريون
نحن أنصار الله آمنا به وأشهد بأننا مسلمون » .

ومن هنا كان على المسلمين ديننا أن يحترموا المقدسات اليهودية
وأن يحترموا مقدسات النصرانية .

مع القدوة .. منهاج

إذا أعطيت المجتمع القدوة
الحسنة .. فقد أعطيته
مع هذه القدوة المنهاج
الذي يسير على هديه ..
والقانون بغير قسوة
لا يعدو أن يكون جسما
بغير روح .

الله منهاج واضح يستوعب كل ما يدخل حياة الناس ،
والنظر في كتاب الله ميسر لكل قارئ . والاعتبار به
ميسر لكل متأمل .

كتاب

والقدوة الى جانب ذلك المنهاج انما تتمثل اصدق تمثيل في رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، كما يقرر ذلك القرآن الكريم في قوله
تعالى : « لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » .

وأحب أن أقرر أن الإصلاح ممكن بالقدوة الحسنة ، ولو على غير
منهاج مفصل ، وقديما قال أسلاف فاقهون : اعطونا رجالا ولا تعطونا

قوانين . يعنون بذلك أن الرجل ربما أغنى عن القانون ، ولكن القانون لا يغنى عن الرجل فى حال .

وهذا القول ليس وهما أو خيالا ، وليس كلاما ملقى على عواهنه قاله قائلوه لمجرد أن يذكروا به ، ولكنه كلام دقيق وصادق ، لأن القدوة الحسنة لا يتأتى تصورها الا على منهاج مفهوم . فاذا اتخذ المرء لنفسه مثلا أعلى و قدوة طيبة فى انسان كريم كبير ، فان هذا الانسان الكريم الكبير لابد أن يكون له منهاج يسير عليه ، وطريق الى غاية فيه .

فاذا أعطيت المجتمع القدوة الحسنة ، فقد أعطيته مع هذه القدوة المنهاج الذى يسير على هديه . أما اذا أعطيته قانونا فهو كلمات ليس لها صورة تتمثل فيه ، لان القانون بغير القدوة لا يعدو أن يكون جرسا يغير روح ومصباحا بغير شعاع . ومن هنا تكون القدوة مع المنهاج ألزم شيء لكى تجتنى ثمرات النظام والتربية والتكوين .

ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل مجال من مجالات الحياة ، هو القدوة الطيبة الكريمة ، والمثل الاعلى الرفيع ، وحسبنا من هذا قول الله تعالى فيه : ((وافك لملى خلق عظيم)) .

والقدوة به عليه السلام لم تكن فيه من حيث كان رسولا نبيا فقط ، بل كان عليه السلام قدوة من حيث هو بشر سوى ، قبل أن يوحى اليه وقبل أن يبعثه الله رحمة للعالمين . ولعل هذا المعنى الكريم الكبير فى فطرته البشرية أمر تشير اليه الآية فى كتاب الله تعالى ((الله اعلم حيث يجعل رسالته)) .

والذين يقرأون عن محمد العربى قبل أن يوحى اليه ، يرونه انسانا كامل الانسانية ، ورجلا كامل الرجولية حتى احتل بين قومه أرفع مكانة وأعظم من منزلة ، وحتى أثره بعض قومه على أقرب الأقرباء اليهم .

وقصة زيد بن حارثة آية ذلك وشاهد له ودليل عليه . وخلاصتها أن زيدا هذا ، وكان غلاما يفعه ، صاحب أمه فى زيارة أخواله ، فأغار عليه ذئبان العرب وأسروه ، ثم باعوه فى سوق عكاظ عبدا رقيقا . وتنقل به الرق من يد الى يد ، حتى انتهى الى أن صار عبدا خادما لخديجة بنت خويلد زوج محمد بن عبدالله ، ثم وهبته خديجة زوجها ليكون عبدا له وخادما .

وليس يحتاج قارئ قصة زيد الى تصوير صورة أبيه وأمه وقد فقدوا ولدهما ، فان ذلك أمر لا يبلغه التصور مهما أوتى المصور من قوة اللسان وشدة العارضة وبراعة البيان .

وغاية ما يمكن أن يقال ، هو أن والده حارثة ركب راحلته ومضى في الأرض باحثاً عن ولده ، تخفضه أرض وترفعه أخرى ، وبين جنبيه قلب يعتصره الحزن ، وهو يندب نفسه وولده بشعر يقول فيه : أبكى على زيد ولم أدر ما فعل أحى فرجى أم أتى دونه الأجل تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعصف ذكراه إذا غربها أفل وإن هبت الأرواح هيجن ذكره فيأطول ماحزن ويأطول ماوجل سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا ولن أسام التطواف أو تسام الأبل حين تأتي أو تأتي على منيتي وكل امرئ فان وإن غره الأمل

بهذا الشعر الباكي الحزين كان حارثة والد زيد يودع ليله ويستقبل نهاره وما زال يطوى البسك بكبد حرى وجفنين مقروحين ، حتى أذن الله له بالخير ، وتنسم روح الراحة حين لقيه عربى فأخبره أن ولده زيدا في بيت رجل بمكة يدعى محمد بن عبد المطلب .

ولم يكد حارثة يستمع الى هذا الخبر حتى مضى في خفة الريح الى البيت الذى يقيم فيه محمد مع زوجته خديجة بنت خويلد . وهناك سجل التاريخ مشهدا لم يتهيا له أن يسجله من قبل ولا من بعد . فان الغلام ماكاد يرى أباه حتى تمثل أنه مفارق دار سيده الى دار أبيه ، وأنه مستبدل بصحبة محمد صحبة حارثة ، ولم يفت محمدا ماتراعى في وجه الغلام من القلق والحيرة ، فاعتزم أمرا يرضى الوالد ويسعد الولد ، ويكون حديثا بعد ذلك عجبا ، يرويه التاريخ فينحنى له الناس أجلا وإحتراما .

قال محمد لحارثة : ولدك هنا في هذه الدار بين أب راحم وأم حنون وإن يكن بعيدا عن أمه وأبيه . ثم دعا بالغلام — أعنى زيد بن حارثة — وخيره بين أن يبقى في بيت سيده وسيدته خديجة وبين أن يرحل مع أبيه الى أمه وعشيرته .

واختار زيد ، وكان اختيارا لولا الثقة بالصدق فيه ، لكان أبعد شيء عن الجرى على اللسان والتمكن في الأذان . فان زيدا كره أن يفارق محمدا وزوج محمد وبيت محمد وأثر أن يعيش في هذه

الاسرة الكريمة عبدا خادما ، على ان يرحل مع أبيه ويحيا مع امه وعشيرته ولو سيدا مخلوما .

وكان لابد من ان يكافأ الغلام من الرجل الكريم الشريف المحتد العظيم الخلق ، الذى يعرف موارد الامور ومصادرها ، والذى يملك من نفسه مالا يملك الناس من انفسهم فى كل أرض وفى كل زمان . فقد نهض محمد والى جانبه حارثة ، وفى يده يد الغلام زيد بن حارثة ، وذهب الى ندى قريش فى المسجد الحرام وفيه وجوه الناس وشرفاؤهم وعظماؤهم ثم قال : ايها الناس اسمعوا ، اننى جئت اليوم أشهدكم ان زيد بن حارثة هذا خادمى وعبدى هو منذ اليوم ابنى أرثه ويرثنى ، فهو منذ الآن زيد بن محمد وليس زيد بن حارثة .

واستمع الناس الى الخبر العجيب ، وأضافوا فى قلوبهم الى امجاد محمد مجدا حديثا ، والى أخلاقه الرفيعة خلقا رفيعا ، وتلقوا تصرفه هذا بأحسن القبول ، وراحوا يدعون زيد بن حارثة زيد بن محمد كما رغب محمد . وما زال الأمر على هذا حتى نهاهم القرآن عن ادماء البنية فى قوله تعالى : « **ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه ، وما جعل أنزاحكم اللائى تظاهرون منهن أمهاتكم ، وما جعل ادعياءكم أبناءكم ، ذلكم قولكم بأفواهكم ، والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ادعوهم لابنائهم هو اقسط عند الله ، فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم فى الدين ومواليكم ، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله عفورا رحيمًا** » .

ولم يسع المسلمين بعد هذا الا ان يصدقوا لأمر الله وان يكفوا عن نداء زيد بن زيد بن محمد الى زيد بن حارثة . وهو بعد ذلك حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو والد أسامة بن زيد الذى أوصى النبى وهو على فراش الموت ان يقود جيش المسلمين فى آخر عهده عليه السلام بالدنيا وأول عهده بالآخرة .

تلك هى النفس الكبيرة التى حملت رسالة الاسلام الى العالمين ترفع من خسيصة البشرية وتعلى من أقدارها وتحرر العبيد على الأرض وتنشر العدل والاخاء والمساواة بين الناس ، وتدعو دعوه جادة الى الاخوة العالمية فى ظل الله رب العالمين .

وهذه النفس الكبيرة بالفطرة زادها تنزل الوحي كبرا على كبر ، وأفاضت عليها عناية الله عظما على عظم ، فكان عليه السلام بعد نزول الوحي عليه بالقرآن العظيم قدوة تتم بها نعمة الله على الامة العربية ،

وينحقق لها بهذه النعمة سبيل النهوض عن طريق التربية الصحيحة .
فقد اجتمع الى المنهاج التربوي العظيم في كتاب الله تعالى ، القدوة
العظيمة التي تمثلت في شخص محمد صلى الله عليه وسلم .

والحديث عن جوانب حسن القدوة فيه عليه السلام حديث
تفيض به بطون السير الصحاح والروايات الواثقة .

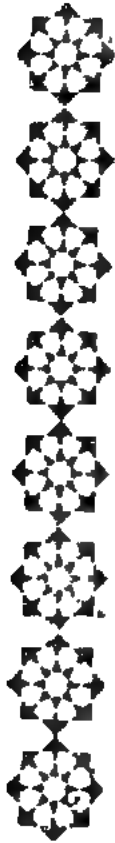
فمن ذلك انه عليه السلام لم يجز مع عاطفة لتعطيل حق ، مع انه
أبر الناس بالناس وأرحم الناس بالناس على ما تقرره الآية الكريمة :
**« لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بالمؤمنين رؤوف رحيم »** .

لقد كان يحب ابنته فاطمة حبا شديدا فكان اذا لقيها هش لها
وضمها الى صدره الشريف ثم قال : « فاطمة بضعة مني من أحبها
أحبته ومن أبغضها أبغضته » ومع شدة حبه لهذه الابنة قال في حديث
طويل : « والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » .

والقدوة في المناهج الاصلاحية لا ينبغي أن يصرفها عن الحق صوارف
من العطف أو من الرافة والرحمة عن احترام المنهاج وامضاء
حكم القانون .

احتفال - بمحمد

إذا كانت الدعوات
الإصلاحية المعاصرة قد اتخذت
لديها القدرة شعارا
حبيبا إلى النفوس ، وهو
ما أسمته السلام العالمي
فإن دعوة محمد ليس لها
عنوان إلا هذا السلام .

ونحن نحتفل بذكرى مولد محمد رسول الله امام المتقين ، وسيد
المصلحين ورحمة الله تعالى للعالمين . انما نخضع لما جرى به
العرف في العصور الحديثة ، من اقامة اُحفال يذكر فيها بالخير
أبطال قادة ، ورادة مصلحون ، عرفهم التاريخ ، وأسبغ عليهم من
تقديره ما جعلهم موطن تكرامة ، ومتلفت أعناق .

ولو قد كان لنا أن نتحرر من هذا العرف المستحدث ، لكان لنا
أن نقول : ان النبي غنى عن كل احتفال به ، وكل ثناء عليه ،
بما ضمن الله تعالى له من علو القدر وشرف الذكر ، وما أسبغ عليه
من التعظيم والتشريف ، في كتابه الكريم . ومصدق ذلك قول الله
تعالى :

« ألم نشرح لك صدرك ، ووضعنا عنك وزرك ، الذي أنقض
ظهورك ورفعنا لك ذكرك » .

فقد امتن الله عليه في هذه الآيات :

أولا - قد أفسح له صدره حتى اتسع لهموم النبوة ، غير ضائق بكيد الكائدين ولا جحود الجاحدين . . . ومن يؤت سعة الصدر وطيب النفس ، على ترادف الهموم وتداول الأحداث فقد أوتي خيرا كثيرا . . . وهذا المعنى لشرح الصدر يظهره قول الله في آية أخرى :

« فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء » .

وثانيا - انه وضع عنه الوزر الثقيل ، يعنى طهر نفسه من الغم الذى يجده لشدة اعراض المعاندين عنه ، مع شدة حرصه على أن يستجيبوا لدعوته ، منقادين للحق الذى يدعوهم اليه ، والخير الذى يعدهم به . . . وكذلك كان شأنه عليه السلام ، كان لشدة حرصه على ايمان الناس بدعوته ، يرى نفسه كأنه مسئول عن هدايتهم ، أو قادر على تحصيل الايمان لهم ، وكان ذلك يقع به على أسى بالغ وألم شديد ، على ما تقرره الآية الكريمة :

« فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا » .

كذلك كان شأنه عليه السلام ، وكذلك يقول الله له « ان أنت الا نذير » . ويقول له « ليس لك من الأمر شيء » . ويقول له : « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء » .

وثالثا - انه سبحانه قد رفع له ذكره . . . وأى رفع لذكره أرفع من أن يكون الله جل جلاله معاهدا من يعاهده على ما تقرره الآية :

« ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله » . . . ثم أى رفع لذكره أرفع من أن يقرن الله طاعته الى طاعته فيقول سبحانه : « من يطع الرسول فقد أطاع الله » . . . وأى رفع لذكره أرفع من ان يقسم الله تعالى بمدة عمره فيقول : « لعمر ك انهم لفي سكرتهم يعمهون » ، وأن يقسم بالزمن الذى كان يعيش فيه عليه السلام فيقول : « والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » .

وأن يقسم بالمكان الذى يحل فيه فيقول :

« لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد » ، وأن يقسم للجاحدين على أنه صلوات الله عليه صادق رشيد لا تستميله الالهواء ولا تضله الشهوات فيقول :

« والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى »

ثم يقسم له هو على أن عناية الله لم تتخل عنه ولن تتخل عنه فيقول :

« والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولاخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى » *

ثم يقول الله له بعد ذلك كن حريصا على هذا الذكر الكريم ، وهذا الشرف العظيم فيقول :

« فاستمسك بالذي اوحى اليك انك على صراط مستقيم ، وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون » **

ذلك بعض ما فى كتاب الله مما يعلو به قدره الشريف ويرتفع به ذكره ، فاذا أحب المسلم أن يلتمس علو قدره ورفعته ذكره صلى الله عليه وسلم فى مجال التطبيق ، فانه يرى حقيقة الاسلام خفية حتى تعلنها كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله ، ثم يرى المؤذن للصلاة لا يصح له أذان حتى يقول : لا اله الا الله محمد رسول الله . وكل مسلم فى كل شئون حياته لا يكاد يتناول عملا من أعمال نهاره وليله الا ولرسول الله فيه قضاء ، وله فيه ارشاد . فهو صلوات الله وسلامه عليه فى الاحلام رؤيا سعيدة ، وفى القلوب خاطرة حميدة ، وعلى الالسن حديث جليل .

وغير المسلمين فى كل أقطار الارض يبذلون غاية وسعهم فى تقصى سيرته ودراسة أحواله ، ثم يضعونه فى موازين النبوة أنجح نبي ، وفى موازين الاصلاح الاجتماعى أعظم مصلح .

ذلك قليل من كثير تشير اليه آية الانشراح من رفع الله ذكره وتعظيمه قدره . فأتين نحن من ذلك أو من بعض ذلك !! أين قول مصنوع يخبط به لسان عاجز ، من ذكر لا يبلى ومجد خاله لا يزول . ولعله من أجل هذه المعانى لم يؤثر عن أسلافنا انهم أقاموا أحفالا لمولده أو هجرته أو غزواته ، لانهم نظروا اليه كما ينظر كل فاقه بصير ، على أنه فوق كل احتفال ، وأجل من كل تكريم .

غير أننا حين نحتفل به أو بشأن من شئونه عليه السلام ، لا يقع في أوهامنا أننا نشرفه بحديث عنه ، وإنما نعتقد أننا نشرف بكل حديث نصف به حالاً من أحواله أو شأننا من شئونه ، وثواب الله بعد ذلك للمؤمنين الصادقين .

والقادة الابطال المصلحون حيال الاحتفال بهم واحياء ذكراهم
أحد رجلين :

رجل خرج الى الدنيا ثم خرج عنها وقد عمل عملاً صلت به
دنياه قومه . فهو مقدور مذكور ما دام الشعور به قائماً والحاجة
اليه بينة . فاذا زال ذلك عنه عاد ذكرى باهتة وحديثاً مملولاً .
وأصبح على ما يقول أمير الشعراء :

لدى منزل كبيوت الكراء مرارا خلا ومرارا عمر
يزار كنيرا فدون الكثير فغبا فينسي كأن لم يزر

ورجل خرج الى الدنيا ثم خرج عنها ، وقد وضع للحياة
الانسانية نماذج خيرة ومقاييس عادلة ، فهو باق بقاء الحياة
الانسانية نفسها ، ومهما جد في اللحاق بالرفيق الاعلى فلا يبعد
بالموت الا جسمه ، ولا يغيب عن الابصار الا رسمه ، لانه في
الضمائر ذكرى لا تغفو ، وعلى الالسن حديث لا يمل ، وكلما زاده
الموت قديم عهد زادته الحياة جدة حديث ، فمثله كمثله الشجرة
العظيمة كلما ضربت جنورها في ظلام الارض شمنت فروعها في
أجواز الفضاء . وأنبياء الله ورسوله هم أحياء على الموت ، شهود على
المغيب . والفطرة الانسانية سوف تظل متلفتة اليهم كما يتلفت
الى الواحة الربا ضارب في ضلال الصحراء ، وقد هلك الظمأ ،
وأحرقه الهجير .

ومولانا محمد رسول الله هو بين اخوانه من النبيين واسطة عقد ،
وبين أمته من المؤمنين مهفرو روح ، وبين الناس كافة سيد من ينتسب
اليه طائب حق وخير من تناخ ببابه نجائب اصلاح .
ولهذا يكون من الظلم للحق وللخير معا أن يحتفل المسلمون وحدهم
بمولده الشريف ، فانه عليه السلام قد رفع من خسيصة الانسانية
كلها في كل مكان ، وكل اصلاح استهدف للناس خيراً فانه ومفيدة
من دعوته وقبس من رسالته صلى الله عليه وسلم .

ان أحلام البشرية اليوم وأسمى ما يتطلع اليه رشدتها من خلال
المذاهب الاصلاحية المعاصرة لا تكاد تجاوز ثلاثة أمور :

- أحدها : طلب المساواة بين الناس بغير نظر الى جنس أو لون .
- وثانيها : مطاردة الجوع في المجتمع الانساني .
- وثالثها : اقرار الامن وصيانة السلام .

والرسالة المحمدية منذ بدأت خطواتها الاولى وضعت المساواة بين الناس وضعا يقوم الاقناع فيه مقاما لا يتأتى معه التمييز العنصرى فى حال من الاحوال . وهى مع ذلك لم تمنع التفاضل فيما بينهم ، بل تخيرت له صورة تجعله يعود بالخير على المجتمع كلما أراد مريد أن يظفر بفضل فيه ، فذلك قول الله تعالى :

« يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير » .

وليس الامر فى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أمر نصوص خادعة ، ولكنه أمر تطبيق صارم ، وآية ذلك أن المجتمع الاسلامى لم يعتز بالالوان والاجناس ، ولم ينظر الى القضية القائمة عليها نظرة اعتبار أو احترام ، وحديث بلال مع عمر معروف . بل ان التاريخ الذى دونه المسلمون ليهتكهم أشد التهكم بأولئك الاجلاف الذين لم تصدهم سماحة الاسلام عن الاعتزاز بمبادئ التمييز العنصرى . وان القوم ليضحكون أشد الضحك حين تروى لهم قصة القاضى سوار مع جلف من أولئك الاجلاف . . . ويوم شبت نار العصية فى المجتمع الاسلامى ، وأخذ التفاضل بالعروق وبالحساب والانساب يحتل مكان التفاضل بالتقوى ومكارم الاخلاق ، بدأت الامة العربية الاسلامية تجد ريح التفكك ، وبدأت شمس الدولة نفسها تجنح الى الغروب .

فأما ما يتصل بحلم البشرية فى مطاردة الجوع عن البشر ، وفى اسباغ ظلال الامن عليهم ، فحسب الفاقه البصير أن يقف وقفة تأمل أمام قول الله تعالى :

« فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من

خوف » .

فقد طلب الله تعالى من خلقه أن يعبدوه لقاء ما أنعم عليهم بنعمنى الطعام والامن ، مع أن نعم الله جل شأنه على خلقه لا يحصيها محص ، ولا يعدّها عاد . وقد اعتبر القرآن الجوع والخوف من أشدّ البلايا التى تخف بها عقوبة الله الى الجاحدين ، فذلك حيث يقول جل شأنه :

« وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون » ..

وعلى قدر ما اعتبر القرآن الجوع والخوف نقمة شديدة ، جعل بذل الطعام للمحتاجين اليه عملا تفتتح به أبواب الجنة للمطعمين ، فذلك حيث يقول الله جل شأنه :

« ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا • يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا • »

وكذلك جعل الله تبارك وتعالى الامن جزاء طيبا للذين يؤمنون ايمانا صحيحا ويعملون عملا صالحا ، والى هذا المعنى تشير الآية الكريمة :

« الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الامن وهم مهتدون »

وهكذا تتضح عناية القرآن بقضيتي الطعام والامن في المجتمعات التي ترعى شئونها رسالة محمد صلى الله عليه وسلم •

واذا كانت الدعوات الاصلاحية المعاصرة قد اتخذت لدعوتها المقدورة شعارا حبيبا الى النفوس ، وهو ما أسمته السلام العالمى ، فان دعوة محمد ليس لها عنوان الا هذا السلام ، وهذا العنوان هو « الاسلام »

ومعنى الاسلام مع معنى السلام يعودان الى أصل واحد فى اللغة التى نبت بين أهلها محمد ، ونزل على أساليبها القرآن • فالسلام جزء من طبيعة الاسلام ، وحقيقة من الحقائق التى يحيا عليها المسلم ، وعليها يموت • وذلك كله مع الفرق الواضح بين المجال الذى يعمل فيه السلام العالمى والمجالات التى يعمل فيها الاسلام •

الرسول .. في القرآن

من العجيب أن في أمة
محمد عليه السلام من رفع
- جهلا أو خبنا - إلى منزلة
الاله .. ولكن - عليه
السلام قل على مر القرون
في منزلته من البشرية
والعبودية لله .

عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم « ان هذا القرآن مآدبة الله في الارض
فتعلموا من مآدبته »

عن

وفي هذا الحديث يشبه النبي عليه السلام القرآن في دعوة الله
الى الناس الى ما فيه من خير ومنافع ، بالمائدة من الطعام يدعى
الناس اليها لينتفعوا بما فيها من ألوان الطعام . وقد أرشدنا صلوات
الله وسلامه عليه الى أن نجيب دعوة ربنا الى مآدبته ننتعلم منها
ما ينفعنا في شئون الدنيا وشئون الدين .

وأول ما يسترعى انتباه الراوى للحديث عن النبي من آيات القرآن
هي تلكم الآيات التي وصفته بأنه بشر يعرض له ما يعرض لسائر
البشر ، فهو يأكل ويشرب ، وينام ويستيقظ ويرضى ويغضب ، ويحيا
ويموت ، ويسر ويحزن ، على ما يقول الله تعالى « قل انما أنا بشر

مثلكم يوحى الى انما الهكم واحد » ، وعلى ما يقول « واصبر وما صبرك الا بالله ولا تعزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون » وكما يقول سبحانه « وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد آفئ من فهم الخالدون » ، وكما يقول « قلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا اخديث أسفا » .

وهذه الآيات وأمثالها حين تصفه بالبشرية عليه السلام تقارن فى القرآن آيات آخر تصفه بالعبودية لله رب العالمين كما فى قوله تعالى « وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله » ، وكما فى قوله « سبحانه الذى أسرى بعبد » ، وكما فى قوله « الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب » ، وكما فى قوله « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده » وكما فى قوله « آتيس الله بكاف عبده ويخوفونك بالدين من دونه ومن يضل الله فما ته من هاد » .

وهذه الآيات وتلك الآيات فى وصفها اياه عليه السلام بالبشرية والعبودية لله رب العالمين ، انما تستهدف « أمرين » : تبين الحق وتقريره ، وأخذ الطريق على أولئك المعاندين الذين يطلبون اليه مالىس فى طاقة البشر ، ولا سبيل لهم اليه كما تشير الى ذلك الآية الكريمة « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا ، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا ، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تاتى بالله والملائكة قبيلا ، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا » .

هذا أحد الأمرين ، والأمر الثانى تطهيره من الغلاة الذين قد ينساقون خبثاء أو جاهلين الى السمو به فوق طبيعة البشر ووضعه فى منازل الألوهة . . . ومن العجيب فى هذا المعنى أن من أمته من رفع جهلا أو خبثا الى منزلة الاله ، ولكنه هو عليه السلام ظل على مر القرون فى منزلته من البشرية والعبودية لله فلم يتحدث تاريخ واثق عنه الا بأنه عبد الله ورسوله ، وفيض رحمته سبحانه للعالمين ، وعندى أن ذلك مردود الى هذه الآيات التى أدامت على الاسماع وصفه بأنه عبد الله ورسوله .

ولئن كانت هذه الآيات التى أدامت على الاسماع وصفه بالبشرية والعبودية لله ، ولئن كان ذلك قد حال بين الغلاة وبين رفعه الى منزلة

الالوهية ، ولقد كانت هذه الآيات نفسها مجالا لعناد المعاندين وتكذيب المكذبين . فأما المعاندون فقد ساقهم الحسد الى معاندته وانكار رسالته كما يقول الله تعالى حكاية عن اليهود « أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما » ، والمراد بالناس هنا محمد وأصحابه ، والمراد بالحاسدين هم اليهود ، وكان الآية تقول « انكم أيها اليهود تنكرون نبوة محمد مع انكم تعترفون بهافي آل ابراهيم » ، وأصرح من هذه الآية آية الانعام « وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا » .

هؤلاء هم المعاندون الذين يعرفون الحق وينكرونه عنادا متوسلين الى انكاره بأوهى الحجج ، وأرذل الاباطيل ، فأما المكذبون من غير أهل الكتاب وهم كفار قریش وأمثالهم فقد كانوا ينكرون رسالة النبی لأنه من البشر كما قال تعالى عنهم « وما منع الناس أن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا » ، وقد ألقمهم القرآن حجرا لا يستطيعون معه قولاً حين قال « ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون » ، وذلك ردنا على قولهم « وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون » .

تلك كلمات حول الآيات التي تحدثت عنه عليه السلام بشرا يوحى اليه وعبدا لله أرسله للعالمين رحمة ، فأما أخلاقه عليه السلام فحسبنا قول الله فيه « وانك لعلى خلق عظيم » ، وخلق هذا العظيم بكل ما ينطوى عليه من مفردات انصاف الكريمة لم يتبها له فقط بعد الرسالة ولكنه خلق ملازم له عليه السلام من قبل ومن بعد ، واجماع أهل السيرة أنه كان معروفا بين قومه بمكارم الاخلاق ، واختيار زيد بن حارثة البقاء معه عبدا على اللحاق بأبيه حرا دليل أى دليل على خلقه العظيم عليه السلام ، فقد روى الثقات من أهل السير أن زيد بن حارثة لما كان غلاما خرجت به أمه فى زيارة أهلها ، وفيما هى به فى الطريق أصابتها رماح العرب وبيع الغلام مع أمه فى سوق الرقيق ، وظل الغلام يتنقل من يد الى يد حتى صار الى بيت محمد بن عبدالله بن عبد المطلب قبل أن يوحى اليه ، وألف الغلام محمداً وأحبه محمد وعاشا معا كما يعيش الخادم مع سيد رحيم ، وكما يعيش السيد مع خادم أمين ، وكان هناك رجل مفجوع هو والد زيد تقيمه أرض وتقعده أرض سعياء واء وكده وبحت

عنه ، وكان الرجل ككل عربي ينشد الشعر يتخفف به من أسي نائر
بين جنبيه وهو يقول :

أبكي على زيد ولم أدر ما فعل	أحى فيرجى أم أنى دونه الاجل
تذكرنيه الشمس عند غروبها	وتعصف ذكراه اذا غربها أفل
وان هبت الارواح هيجن ذكره	فيا طول ما حزن ويا طول ما وجل
سأعمل نص العيش في الارض جاهدا	ولن أسأم التطواف أو تسأم الابل
حياتي الى أن تستجيب منيتي	وكل امرئ فان وان غره الامل

ولم يكن الرجل ضاربا في الارض بحثا عن زيد يرتاده حيا
أو ميتا ، وفي عينه دمع لا يكف ، وبين جنبيه حزن لا ينغزي حتى
فتح الله له من الفرج بابا ، فقد أخبر المخير البشير ان ولده زيدا
عند رجل قرشي في مكة يدعى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب .
وذهب الرجل الى محمد ليجد عنده الرحمة الراحة والانصاف
الكريم ، وجيء بزيد وقال له أبوه ما يقال في مثل هذه الحال ،
ولكن زيدا قال يا ابي « لن أدع الحياة مع محمد ولن أوتر عليه
أحدا من الناس حتى أرى ، ولم يجد محمد بدا من أن يخرج
بالولد الى مجامع قريش ليعلن اليهم انه قد تبني زيد بن حارثة
غلامه وأنه لم يعد زيد بن حارثة بل صار زيد بن محمد بن عبد الله
ابن عبد المطلب وظل الناس ينادونه زيد بن محمد حتى بعث الله
محمدا رسولا للعالمين ، ونزل قول الله تعالى : « ادعوهم لأبائهم هو
أقسط عند الله فان لم تعلموا آبائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان
الله غفورا رحيفا » وبهذا القرآن عاد زيد ليكون من جديد زيد
ابن حارثة .

ومما وصفه الله به في القرآن الكريم « فبما رحمة من الله لنت لهم
ولو كنت قظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم
واستغفر لهم وشاورهم في الامر » .

وليس يعرف التاريخ لانسان حظا من رقة القلب وجميل
الرفق ولين الخطاب كما يعرف ذلك لمحمد رسول الله ، وكلمته
عليه السلام لعائشة رضى الله عنها في هذا المعنى وصف صادق
لخلقه الشريف . روى الثقات انه كان في حجرة عائشة واذا صوت
فظ ينادى يا محمد . . يا محمد . . فقال عليه السلام بثس أخو
العشيرة ثم لما دخل الرجل عليه هش له وانبسط اليه حتى اذا

خرج قالت عائشة حين سمعت الرجل قلت بثس أخو العشيعة، فلما رأيته هشتشت له وانبسطت اليه ، فقال عليه السلام يا عائشة متى عهدتني فاحشا ؟ ثم قال أن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من هجره الناس اتقاء سوء خلقه .

ومما وصفه القرآن به قول الله فيه : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم »

ولقد كان النبي كذلك ، فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم ، وهو بغير المؤمنين عزيز عليه أن يعنتهم بمقدار ما هو حريص على إيمانهم ، وذلك هو مقتضى أنه رسول اليهم من أنفسهم أو من أنفسهم على قراءة آيتين تشيران إلى أنه عليه السلام كان ينظر بعدم الاعنات وبالمزيد من الحرص إلى الناس جميعا حتى غير المؤمنين .

يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما أسروا الأسارى قال رسول الله لأبي بكر وعمر ما ترون فيهم . قال أبو بكر هم بنو العم والعشيعة أرى أن تأخذ منهم فدية تكون لنا قوة وعسى الله أن يهديهم للإسلام . وقال عمر : لا والله يا رسول الله ، ما أرى الذي رأى أبو بكر ، ولكن تمكنا من ضرب أعناقهم . يقول عمر فهو رسول الله ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت .

هذه إحدى الآيتين ، والثانية قول الله لنبيه « استغفر لهم ، أو لا تستغفر لهم ، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين » .

والآية كما نرى أخبار له عليه السلام بأنهم لا يغفر لهم ، ومع ذلك كان يستغفر لهؤلاء المنافقين ، وفي استغفار النبي لهم على هذه الصورة دليل أي دليل على سعة خلقه وكرم نفسه ولين جانبه عليه السلام .

تلك إشارات إلى ما في القرآن الكريم من الدلائل على خلقه الرفيع العظيم ، فأما ما اختصه به الله من تكاليف في نفسه وفي بيته لم يكلفها سائر المسلمين ، فإن هذا الاختصاص ينصره منطق الفطرة العادل ، ذلك أن الإنسان كلما سمت مكانته ثقلت أعباءه ، وزادت قيوده ، ودعوات الإصلاح في كل زمان ومكان لا تبلغ غايتها من النجاح إلا إذا كان المصلحون في أعين الناس وفي واقع الأمر أثقل أعباء وأكثر قيودا .

بهذا الادراك لقيم الرسالات الاصلاحية يتهياً لنا أن نفهم مثل قول الله تعالى :

« يا أيها المزمل قم الليل الا قليلا ، نصفه أو انقص منه قليلا ، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا » .

فقد أمر النبي هنا ما لم يؤمر به المسلمون ، وكلف عليه السلام ما لم يكلفون ، من حيث كان السبب الموجب لقيام الليل موجودا فيه عليه السلام دون سائر المؤمنين ، وهو أنه مكلف ابلاغ الرسالة الى الناس . . ومن هذا القبيل مواصلته الصيام معللا ذلك بأنه يببئ عند ربه يطعمه ويسقيه ، ومثل ذلك اباحة الزواج له بأكثر من أربع ، هذا في نفسه ، وأما في أهل بيته ، فقول الله تعالى :

« يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ، ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي فى قلبه مرض وقلن قولا معسروفا ، وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة واطعن الله ورسوله ، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ، واذكرن مايتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا » .

فهذه الآيات تشير الى أنه - عليه السلام - له وضع خاص فى نفسه وفى بيته يتسق مع طبيعة الرسالة التى أمر بابلاغها الى الناس حتى يعينه ذلك كله على آدائها بأيسر طريق .

وهذا باب واسع من القول يحتاج الى بيان طويل ، ونقاش كثير بمقدار ما يحتاج الى تأمل عميق ودراسات اجتماعية ونفسية وسياسية ذات مجالات وسيعة .

ثم يأتى الحديث الخاص بطاعته وحبه عليه السلام ، وحسبنا فى هذا من القرآن الكريم قول الله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الامر منكم فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والى الرسول ذلك خير واحسن تاويلا » .

ثم قوله تعالى :

« قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين » .

وقد كان أصحابه رضى الله عنهم ينزلون على أحكام هذه الآيات فى تسليم مطلق . واذعان كامل . يروى الثقات أن أحد أصحابه هؤلاء كان يقصد المسجد ، وفيما هو فى الطريق إليه سمع النبى وهو يقول : « أيها الناس أجلسوا ، أجلسوا أيها الناس » فحين انتهى الى مسمع الصاحب صوت الرسول أمرا الناس بالجلوس جلس حيث هو فى الطريق أو على باب المسجد ، لم يزد خطوة واحدة بعد أن انتهى الصوت الى مسمعه ، ولم يزل كذلك حتى خرج النبى ورآه على هذه الحال فقال له ما أجلسك هذا المجلس قال يا رسول الله سمعتك تقول : « أجلسوا أيها الناس ، فجلست حيث أنا » فقال له النبى : « زادك الله طاعة » . ويقول فى حب أصحاب النبى أحد المعاصرين « ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد ومحمد » .

وهكذا كان أصحابه يحبونه ويطيعونه ، وهكذا يشقى لكل مسلم أن يحبه ويطيعه لكى تتحقق له حقيقة الايمان .

القيادة .. والشورى

أن اكرم الوان التصرف
التي تصل القائد بالجندي
أن يستنصحه ويستشير
.. حتى اذا استبان له
وجه الحق نزل على ذلك
راضيا مرضيا .

رسول الله صلى الله عليه وسلم ملء نفوس المسلمين اجلالا
وتكريما وحبا واحتراما . ومع ذلك كان حريصا أشد الحرص
على الابتعاد بأصحابه عن سوء الظن : مهما يكن سوء الظن
به بعيدا .

كان

ومن الشواهد على هذا ما ورد في صحاح الأحاديث من أنه
صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد في العشر الاواخر من
رمضان على عادته . وجاءت زوجته أم المؤمنين صفية رضى الله عنها
تزوره في معتكفه ، فبطست اليه ساعة تحدثه ، فلما قامت خارجة
الى بيتها قام معها يودعها ، وفيما هما في الطريق مر بهما رجلان من
الأنصار ، فلما رأياه مع امرأة في الطريق أدركهما الحياء فرجعا ،
فقال لهما عليه السلام : « على رسلكما » يعنى لاتسمحا للفرع من
سوء الظن أن يخالط قلبيكما من حيث رأيتما مني مع امرأة في طريق

عام « فان هذه المرأة هي زوجى صفية بنت حى بن اخطب » .
فقال الرجلان : يا رسول الله سبحانه الله وهل نظن بك الا خيرا ؟
فقال عليه السلام : « ان الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم
وانى خشيت أن يقذف فى قلوبكما شيئا . »
وهذه الواقعة على ما ترى تحتل امرين ، كلاهما يمكن أن يكون
مرادا للمتأملين :

فأما أحدهما : فمرده الى ما يجب على القادة والكبار وأصحاب
الدعوات من شدة الحذر ، والتنبأى بأنفسهم عن مواطن الريب
فى كل تصرف يمكن أن يكون مجالا لسيئات الظنون .

وأما الآخر : فخشيته عليه السلام أن يهلك الرجلان بسوء الظن
فى رسول الله ، فأوضح لهما الحقيقة ، وجلى لهما الأمر ، رافة بهما
وحرصا عليهما ، وكان تصرفه هذا مصداقا لقول الله فيه : « لقد
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين
رؤوف رحيم » .

ومما يتصل بهذه المعانى تصرفه عليه السلام حين أجازت زينب
ابنته رضى الله عنها زوجها أبو العاص بن الربيع . ولكى يتضح المعنى
المقصود ويستبين ، لابد أن نذكر هذه القصة كاملة فى هذا المقام .
فحين بدأ النبى دعوته فى مكة ، وجاهر قريشا بالعداوة فى ذات الله ،
قال بعضهم لبعض : ان محمدا رجل خال من الهموم ، فاذا أحببتم أن
تشغلوه عن معاداتكم وتسفيه أحلامكم ، فهلا تذكروا أن بناته أزواج
لأعيانكم ، وهلا حرضتم رجالكم على تطليق بناته ، حتى يمتلئ
صدره بالهم المقعد المقيم ، وكانت فكرة خبيثة ، تقبلتها الأذان
بالانصات والعقول بالقبول ، ومضى القوم سراعا الى تنفيذها .

فمشوا الى عتبة بن أبى لهب وكان زوجا لرقية : فقالوا له : طلق
رقية بنت محمد ، ونحن نزوجك أى امرأة شئت من نساء قريش .
فقال : ان زوجتمونى بنت الوجيه سعيد بن العاص ، طلقت
لكم رقية .

فزوجوه كما قال ، وطلقها كما وعد .

ثم مشوا الى عتيبة بن ابي لهب . وكان اسلس قيادا من اخيه ، فطلق أم كلثوم بنت محمد ، دون أن يشترط شرطا أو يطلب منفعة .
ثم مشوا الى ابي العاص بن الربيع . وكان زوجا لزينب ، فقالوا له :
طلق زينب بنت محمد ونحن نزوجك أى امرأة شئت . فقال لا والله .
لا افارق زوجى ولا أطلقها ، وما أحب أن لى بدل زينب امرأة أخرى من قريش .

ومع أن ابا العاص كان ابن أخت لخديجة ، وكانت زينب بنت خالته ، ومع أنه قد يتبادر الى الذهن أنه أبى طلاقها رعاية للقربة ، فاننا لانرى هذا الرأى - وان ذهب اليه بعض الناس - وانما نرى أنه أبى تطليق زينب أنفة من أن يكون مأمورا ، وإشارا لزوجته التى يحباها من قلبه بالمحل المكين .

والذى يزكى ماذهب اليه ، ويجعلنا تأخذ به دون سواه ، ما تلا هجرة النبى من مكة الى المدينة من الأحداث . فقد كان أبو العاص رجلا عظيم الهمة شريف النفس كريم الوفاء ، كشأن كثير من أشراف العرب .

ففى غزوة بدر التى انتصر فيها المسلمون وهزم المشركون . كان أبو العاص فى جند المشركين ، ووقع فى أسر المسلمين ، ولما بعث أهل الأسارى من مكة لفداء أقربائهم من الأسر كل بما أطاق ، بعثت زينب زوج أبى العاص فى فداء زوجها بمال ، فيه قلادة ثمينة كانت خديجة قد أعطتها ابنتها عند رفافها هدية زواج .

قال أهل السير : فلما رأى النبى القلادة عرفها ورق لها رقة شديدة ، وقال يخاطب جماعة المسلمين : أيها الناس ان رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها ، وتردوا عليها مالها ، فافعلوا . فأطلقوا أبا العاص وأعطوه المال والقلادة .

وقد يتبادر الى الأذهان أن النبى جامل بهذا التصرف ذكرى زوجته العزيزة التى زاملته فى أشد أيامه قسوة ، وكانت له خير معاون ، وفى هذا مايساير منطق الفطرة ، ويماشى أدب الاسلام ، فان للمجاهدين السابقين فى كل ثورة اصلاحية منزلة فوق منازل الناس .

ولكن الذى يتبادر الى ذهنى ، ويليق بما عرف عن اخلاق محمد وسيرته وسلوكه هو أنه طمع من أبى العاص فى أن يبعث اليه بزينب ، وكانت قد أسلمت منذ بلغت دعوة أبيها ، ولم تقدر على اللحاق به فى .

المدينة . بل انه عليه السلام كان قد طمع في أن يسلم أبو العاص نفسه ، لأن شرف نفسه الذي أبى عليه تطليق زينب ، لابد أن يجتمع معه شرف الاسلام .

ومن أجل هذين المعنيين . وليس من أجل المجاملة للذكرى وزوجه ، أطلق الأسير ورد القلادة والمال .

ويؤيد مذهبنا اليه من حسن ظن النبي بأبي العاص ، وعظم أمه فيه . ما يرويه ابن هشام في السيرة النبوية حيث يقول :

خرج أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله تاجرا الى الشام ، وكانت زينب قد هاجرت الى المدينة وعاشت مع أبيها ، قال ابن هشام : وكان - يعني أبا العاص - رجلا مأمونا قد خرج بمال له وأموال لرجال من قريش ابضعوها معه . فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلا الى مكة : لقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم قرب المدينة . فأخذوا مامعه ، وجد هو في الهرب منهم ، وانتظر حتى جن الليل ، فدخل المدينة ، وجاء زوجته زينب بنت محمد رسول الله فاستجار بها ، على عادة العرب فأجارته . وقدمت السرية المدينة بما حصلوا عليه من مال أبي العاص .

فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صلاة الفجر ، فكبر وكبر الناس معه ، صرخت زينب من صفة النساء - وهو المكان الذي يصلي فيه النساء بمؤخرة المسجد - قائلة : أيها الناس اني قد أجزت أبا العاص بن الربيع .

قال ابن هشام : فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة ، أقبل على الناس بوجهه وقال : أيها الناس ، هل سمعتم ما سمعت ؟ قالوا : نعم . قال عليه السلام : أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم ، انه يجير على المسلمين أديانهم .

ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته زينب فقال : أي بنية ، أكرمي مثواه : ولا يخلصن اليك ، فانك لا تحلين له ، لأنك مسلمة وهو مشرك .

قال ابن اسحاق : ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث

الى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص ، فقال لهم : ان هذا الرجل منا حيث قد علمتم ، وقد أصبتم له مالا ، فان تحسنوا وتردوا عليه الذي له فانا نجب ذلك ، وان أبيتم فلکم ماتحبسون . فقالوا : يارسول الله بل نرده عليه كله لايفقد منه شيئا صغيرا كان أو كبيرا .

ومضى أبو العاص بماله كاملا الى مكة ، وأعطى كل ذى مال من قريش ماله ، ثم نادى : يامعشر قريش ، هل بقى لأحد منكم عندى مال لم يأخذه ؟ .

قالوا : لا ، فجزاك الله خيرا ، فقد وجدناك وفيا كريما .

قال : فانا أشهد أن لا اله الا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، والله مامننى من الاسلام عنده وأنا فى المدينة ، الا تخوف أن تظنوا انى انما أردت أن أكل أموالكم ، فلما أداها الله اليكم وفرغت منها ، أسلمت . ثم خرج فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فرد عليه زينب على الزواج الاول ، لم يستأنف عقدا جديدا .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ، وكان فى الوقت نفسه قائد جيش ومربى أمة ومقيم دولة ، وكان فى كل ذلك قدوة حسنة للناس فى قوله وعمله وسلوكه وتصرفه .

وقد تحدثنا عن بعض خصائصه فى مجال الاقتداء به عليه السلام وأحب أن أزيد هنا أنه عليه السلام كان لا يستبد برأى ، ولا يفرض على الناس رغبة ، ولكنه كان يشاور أصحابه على ما تشير الآية الكريمة : « فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الامر ، فاذا عزمتم فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين » .

ومن الصور التى تدلنا على اهتمامه بالشورى وحرصه عايتها ، وأخذه بما يتراءى له أنه الحق فيها ، ما يروى عن رجال من بنى سلمة ، فقد ذكروا أن الحباب بن المنذر قال له ، وقد نزل صلى الله عليه وسلم بالمقاتلين المسلمين قبيل معركة بدر منزلا لم يره الحباب مكانا صالحا موصلا الى النصر ، فتقدم الى رسول الله يسأله قائلا له : يارسول الله أرايت هذا المنزل الذى نزلته بنا ، أهو منزل أنزلكه الله ، ليس لنا أن نتقدم عنه ولا أن نتأخر ، أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟

قال النبى : بل هو الراى والحرب والمكيدة .

فقال الحباب : يا رسول الله : ان هذا المنزل ليس بالمنزل الذى يؤدى الى الغاية التى نتفياها من الانتصار على الاعداء ، فانهض بالناس حتى تأتى أدنى ماء من القوم فتنزله ، ثم نفور ماوراء هذا الماء ، ثم نأخذ فى قتال القوم ، فنشرب ولا يشربون .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد أشرت بالراى . ونهض بمن معه من الناس ، وسار حتى أتى أدنى ماء من الاعداء نزل عليه ، وأمر أن يبنى حوض ويملاً بالماء .

وان أكرم ألوان التصرف التى تصل القائد بالجندى ، أن يستنصحه ويستشيرهُ حتى اذا استبان له وجه الحق ، ووضحت أمام عينيه سبل النصيحة ، نزل على ذلك راضياً مرضياً ، ومضى الى الغاية التى اقتنع بسلامة الوسيلة اليها ، وذلك فيما أرى هو معنى قول الله تبارك وتعالى : « فاذا عزمتم فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين » .

فليس هنا استبداد بالراى ، وليس هنا كذلك استسلام لراى الجماهير ، فان الاستبداد كالاستسلام كلاهما افساد للأمر وضلال عن سواء السبيل .

نحن والمسيح

ان الحديث عن المسيح
وتمجيد ذكره هو تمجيد
لاولئك الاخيار المدين
اصطفاهم الله تعالى رادة
للخير ، وقادة للبر ،
وهداة الى اكرم الوان
الإصلاح .

كان ذلك منذ حوالي خمسة عشر عاما خلت ، وانا يومئذ
وزير الاوقاف في حكومة الثورة ، وكنت رئيس الوفد المصري
الذي أسندت اليه الثورة مهمة المشاركة في الاحتفال بتتويج
الملك حسين بن طلال ملكا على الاردن ، وكنا وفدين ، أحدهما برئاسة
أخي المفضل الدكتور نور الدين طراف باعتباره وزيرا للصحة
للمشاركة في تتويج المرحوم الملك فيصل الثاني ملكا على العراق
والوقد الثاني برئاسة وزير الاوقاف للمشاركة في
الاحتفال بتتويج الملك حسين بن طلال ملكا على الاردن .

ولما انتهت الاحتفالات كان لا بد لمثلئ ان ينتهز الفرصة المتاحة
لزيارة القدس الشريف والصلاة في المسجد الأقصى الذي هو ثالث
المساجد التي تشد اليها الرحال ، ومضيت مع رفقائي من الحرس
الحكومي الى القدس من عمان ،

وبعد ان زرت المسجد الاقصى ومسجد الصخرة ونعمت حيناً بالذكريات الطيبة المباركة التي تشيع في أجواء هذه المدينة المقدسة وقع في نفسي أنه لابد من زيارة كنيسة القيامة ، وتسارعت خطانا الى الكنيسة ، وهناك تقدمنا شساب عربى مسلم بيده مفاتيح الكنيسة وقد ورثها عن أبيه الذي ورثها عن اباء كثيرين ، وتقدمنا الشباب يداننا على الطريق ويشرح لنا ما تحتويه الكنيسة من مقدسات .

وبالقرب من حجرة تنطلق منها رائحة زكية تملأ الجو بالشذى امطر اخذت عيناى سورة قبر مستطيل تغطية قطيفة جميلة وبمرة نور خافت ، وقد جلس الى جانب القبر في خشوع خاشع فر جميل الهيئة ، وراح ينظر الى والعجب يتجلى على وجهه ، وقد احسست كأنه يدعوني الى مشاركته المتعة الروحية التي ينعم بها ويعيش فيها ، وتقدمت خطوات وجدت نفسي بعدها جالسا الى جانب القبر الذي يعرف بأنه قبر السيد المسيح .

ومع اننى مسلم أو من بكتاب الله وبمحمد رسول الله ، وبالكتاب الكريم الذى يقول « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما » .

اقول مع اننى أو من بهذا ايمانا لا يخالطه شك ، وأؤمن ان المسيح لم يقتل ولم يصلب ولم يقبر .. فأننى شعرت بالخشوع تملأ صدري وبالدموع تترقرق في عيني ، وأدركت الجلال يحيط بى من كل جانب احتراما للذكرى المسيح عليه السلام .

ومن هنا أدركت يوما أن الانسان يتأثر في مثل هذا المكان بما يملأ نفسه من ذكريات ، لا بما يكون في هذه الاماكن من اشخاص . فأننى كما قلت مع ايمانى بأنه ليس هنا شخصا ميت ، لم املك دمعى ولم يحل بينى وبين الخشوع لجلال الذكرى حائل ..

ويمكنا تصورات الدين يختلفون اختلافا متصارعا حول ابي الشهداء الحسين رضى الله عنه ، وحول سيدتى زينب رضى الله عنها .. احسست ان هذا الخلاف لا طائل تحته ولا ثمرة له ولاخير فيه ، فان الذين يذهبون لزيارة مولانا الحسين ومولاتنا زينب وسائر آل بيت النبى ، انما تمنى صدورهم بالذكرى الجليلة ، وهذه الذكرى قائمة فى الصدور ماثلة امام العيون مهما يكن أمر

تلك الاجساد الطاهرة ، ومهما تكن موجودة في هذه الامكنة أو غير موجودة ..

وبعد ان قضيت ماربى من الجلوس الخاشع في تلك الحجرة المقدسة خرجت ، واذا مواطن مسيحي تهتف في وجهه الغرابة .. يروح يسألنى كيف يكون مثلك على مثل هذه الحال في مثل هذا المكان ؟ ..

واذكر اننى قلت له يومذاك : ان تقديرى لذكرى المسيح لا يقل عن تقديرى . فقال كيف؟ قلت انك حين تسمع القرآن الكريم وترى تكريمه لمريم وتكريمه للمسيح واتباع المسيح ، فانك سترى أمرا عجبا لا تملك معه الا ان ترى المسلم ، كما يرى المسلم نفسه ، انسانا صاحب عقيدة تفرض عليه ان يحترم انبياء الله جميعا ، وفي اللزوة منهم موسى وعيسى ، وان يسمو بالعذراء البتول مريم عليها السلام فوق الشبهات ، وفوق قالة السوء فيها من المجرمين الحاقدين الاغبياء الجاهلين ..

ثم تلوت عليه من كتب الله ما لم يكن قد سمع من قبل ، وأخبرته فيما أخبرته بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له فيه : ان اصحاب النبى سألوه ان يصف لهم نفسه ، فقال محمد عليه الصلاة والسلام أنا دعوة ابي ابراهيم وبشرى أخى عيسى .

وقال الرجل زدنى شرحا ، وكان فيما يبدو مثقفا مرهف الحس ، لا يصرفه عن قراءة القرآن وفهم الاسلام الا صوارف تافهة من التعصب الرخيص ..

ولم اتمالك ان رحت اشرح له كيف ان محمدا دعوة ابراهيم وكبف ان محمدا بشرى عيسى عليهم جميعا افضل الصلاة والسلام ..

قلت له : استمع الى قول الله تعالى في سورة البقرة ((واذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت (يعنى من الكعبة) واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسالمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم . يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم)) .

ففعنى قول النبى انه دعوة ابيه ابراهيم والضحة في الآية في قوله سبحانه على لسان ابراهيم ((ربنا وابعث فيهم رسولا منهم))

يعنى ربنا ابعث فى العرب رسولا منهم ، فها قد بعث الله فى العرب محمدا يتلو عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويطهرهم وينمى فيهم مكارم الاخلاق ، وهذا معناه ان الله قد استجاب لابراهيم دعوته وان محمدا هو ثمرة هذه الدعوة .

هذا واما الله بشرى عيسى فلكى تدرك معنى هذا القول اقرا معنى قول الله فى سورة الصف « واذا قال عيسى ابن مريم يا بنى اسرائيل انى رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ، ومبشرا برسول ياتى من بعدى اسمه احمد ، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين . ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدى القوى الظالين » .

« فهذا القول الكريم فى كتاب الله ينطوى على المعنى الواضح الذى أشار اليه النبى الكريم محمد وقرر فيه أنه دعوة ابراهيم وبشرى عيسى صلوات الله عليهم وعلى جميع اخوانهم من الانبياء والمرسلين .

ولم أشأ أن أطيل الحديث مع المواطن المسيحى المفضل الذى التقيت به فى كنيسة القيامة الى ابعد من هذا المدى .

والحقيقة اننى لم اكن أقول هذا الكلام منفعلا بعاطفة وقتية ، ولا متأثرا بموقف خاشع كنا فيه ، ولكننى كنت أقول ذلك وظللت أقوله بعد ذلك ومازلت أقوله ، لانه جزء من عقيدتى ، وثمره من ثمرات ايمائى ، وليس يجدر بمسلم أن يتصور هذا اللون من الحديث تصورا يستشعر معه شيئا من الغرابة أو نوعا من الشذوذ ، فان الحديث عن المسيح وتمجيد ذكره هو تمجيد لاولئك الاخيار الذين اصطفاهم الله تعالى من بنى الانسان ، رادة للخير وقادة للبر وهداة الى اكرم ألوان الاصلاح ، والله تعالى يقول فى كتابه العزيز « الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير » . . . ويقول سبحانه « ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ثرية بعضها من بعض والله سميع عليم » . . .

واكرم مظهر من مظاهر الاصطفاء شرف المنبت والام وعاء هذا الشرف الرفيع ، وفى تشريف مريم أم المسيح عليها السلام يقول الله تعالى « واذا قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرتك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين » . . .

هكذا جرت السنة الالهية ان يكون اختيار الله تعالى رسوله
وانبياءه مبرأ من الشوائب مطهرا من الادناس جامعا لشتى
الفضائل على ما تشير اليه الآية الكريمة « الله أعلم حيث يجعل
رسالته » ..

وتأكيدا لهذه السنة الالهية الجلية يشير سيدنا محمد رسول
الله صلى الله عليه وسلم الى أنه طاهر مطهر « لم يلحقه في نسبه
الشريف دنس من أدناس الجاهلية قبل الاسلام ، وانه عليه الصلاة
والسلام ولد في عصمة كريمة من الله ، لشرف البطون وشرف
الظهور ، فذلك حيث يقول صلوات الله عليه .. » ان الله اصطفى
من قريش بنى هاشم واصطفاني من بنى هاشم فانا خيار من
خيار » ..

واذ كان بين عيسى وبين محمد عليهما السلام علاقة تقوم على
شرف الاصطفاء وطهارة النسب ، فقد كانت بينهما كذلك علائق
تقوم على شرف الفطرة وشرف السلوك ، يقول سيدنا عيسى عليه
السلام . « احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون
اليكم » ..

ويقول سيدنا محمد عليه السلام « صل من قطعك ، واعط من
حرمك واعف عمن ظلمك » .

ثم يقرر الانجيل الذي انزل على عيسى « ماذا ينفع الانسان ،
لو ربح العالم كله وخسر نفسه » ؟ .

ويقول القرآن الذي انزل على محمد « قد افلح من زكاه وقصد
خاب من دساها » كما يقول سبحانه « يا ايها الذين آمنوا عليكم
انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهنديتم » .

ويستخرج عيسى صلوات الله عليه من أسوأ الاجيال التي مرت
بها الانسانية ، ظلام نفوس وقساوة قلوب ، جيلا من الحواريين
الاطهار هم خير من عرفت دنياه عليه السلام لشرف نفس ، وقوة
عزم ودوام جهاد في سبيل الله .

وكذلك يستخرج محمد صلى الله عليه وسلم من بين مشركي
العرب وأقسى الناس قلوبا وأغلظهم اكبادا ، جيلا من اصحابه عليه
السلام هم مضرب المثل في التضحية والفداء ، وفي العزوف عن
الدنيا والاستماتة في نصره الحق وقهر الباطل ، فهم النور الذي

أُشْرِقَتْ بِهِ ظِلْمَاتُ الْإِنْسَانِيَةِ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الْخِيَارِ الْتَائِهِينَ فِي دُنْيَا النَّاسِ .

أَنَا حِينَ نَتَحَدَّثُ عَنِ السَّيِّدِ الْمَسِيحِ نَحْيِي ذِكْرَاهُ ، وَنُدْرُسُ تَارِيخَهُ ، وَنَسْتَمِعُ إِلَى أَدْبِهِ وَنَتَعَطَّدُ بِمَوَاقِفِهِ ، أَمَّا نُسْتَهْدِي فِي ذَلِكَ كُلَّهُ بِأَدَبِ الْإِسْلَامِ ، وَنَتَنَصَّرُ لِلْحَقِّ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ . وَنُحِبُّ هَذَا الْقَوْلَ مُجَازِفَةً بِالْبَاطِلِ ، أَوْ جَرِيًّا عَلَى غَيْرِ هَدًى . وَأَمَّا هُوَ عَنْ تَوْجِيهِهِ كَرِيمٍ وَارْشَادِ أَمِينٍ ، بِرُشْدٍ بِهِ النَّبِيُّ أَمْتَهُ فِي قَوْلِهِ الشَّرِيفِ :

« نَحْنُ مَعَاصِرُ الْأَنْبِيَاءِ أَنْبَاءُ عِلَالَتِ دِينِنَا وَاحِدٍ . وَشَرَائِعُنَا مُخْتَلِفَةٌ » .

وَأَنْ كُلَّ تَحِيَّةٍ نَتَجَهَّ بِهَا إِلَى سَيِّدِنَا الْمَسِيحِ ، هِيَ تَحِيَّةٌ نَتَجَهَّ بِهَا إِلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، وَاللَّهُ تَعَالَى يُلْهِمُنَا الْحَقَّ ، وَيَقْوِي عَزَائِمَنَا عَلَى الْخَيْرِ . وَيَهْدِينَا سَوَاءَ السَّبِيلِ .

القدس .. ودعوة إلى التأمل

على الذين يريدون تدويل
القدس .. أن يتأملوا
هذه الكلمات على ضوء
الحقائق الدينية
والتاريخية .. وسوف
يتبين لهم أن بقاء هذه
الأرض في سلطان المسلمين
أقدر على تحقيق الطمانينة
في أرض السلام .

القدس والمقدسات الدينية فيها دار بينى وبين بعثة تليفزيون
ألمانيا الغربية حديث وحوار .. وكانت هذه البعثة قد زارت
القاهرة مؤخرا ، وأذكر أنى قلت لرئيس البعثة :

حول

أن الإسلام يعترف بالديانة اليهودية والديانة المسيحية ، ويقرر
أن الإيمان بموسى وعيسى عليهما السلام شرط لتحقيق الإيمان
بمحمد عليه السلام ، فليس بمسلم من يؤمن بمحمد ويكفر بموسى
أو عيسى عليهما السلام .

وليس هذا كلاما لا سند له ، فإن القرآن الكريم - وهو كتاب
المسلمين المقدس - يأمرهم فيقول لهم : «قولوا آمنا بالله ، وما أنزل
إلينا ، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط ،

وما أوتي موسى وعيسى ، وما أوتي النبيون من ربهم ، لا نفرق بين
أحد منهم ، ونحن له مسلمون » .

وان شرط الايمان بالقرآن .. الايمان بالتوراة التى أنزلت على
موسى ، وبالانجيل الذى أنزل على عيسى .

هذا من الجانب النظرى ، وليست العبرة كل العبرة تجيء فى
الجانب النظرى ، ولكن المقياس التطبيقى العملى هو المقياس
الصحيح للنظريات .

ومن هذا الجانب العملى التطبيقى نرى عمر بن الخطاب أمير
المؤمنين حين تم فى عهده فتح بيت المقدس وحين دعى لزيارة البلد
الجديد (ايلياء) وهى بيت المقدس استجاب وذهب الى هناك ،
وجلس حتى حان وقت الصلاة فالتمس مكانا يصلى فيه ، غير أن
القساوسة الذين يشرفون على كنيسة القيامة دعوا أمير المسلمين الى
أن يؤدي صلاته فى كنيسة القيامة ..

ولكن « عمر » رفض أن يستجيب لهذه الرغبة ، وكان رفضا
قائما على أكرم معنى يمكن أن يقع فى قلب انسان كبير .. فقد قال
لهؤلاء القساوسة : « أخشى ان أنا صليت فى هذا المكان ، أن يجيء
المسلمون من بعدى ويقولوا ها هنا صلى خليفة رسول الله وأمر
المؤمنين عمر ، ثم يغلبوكم أيها المسيحيون على هذا المكان ويأخذوه
منكم ويتخذوه مسجدا .. » ثم قام عمر الى موضع آخر بعيدا عن
الكنيسة وأدى صلاته ..

والمكان الذى صلى فيه يقوم عليه الآن فى مدينة القدس مسجد
يسمى مسجد عمر بن الخطاب ..

وحين جاء صلاح الدين الايوبى محررا لبيت المقدس ، كان عمر
قدوة له فى التسامح والتأدب بأدب الاسلام . فأظهر من احترام
الاماكن اليهودية والمسيحية ما لا يزال النصفون من علماء أوروبا
 وأمريكا يرفعون من ذكره ويعلمون من قدره الى اليوم .

وقد عرف هذه المعانى الموصولة بالاسلام لصلاح الدين أعظم
كتاب القصص فى الغرب وأنتجوا أفلاما مثل فيها كبار الممثلين
الغربيين تعرض سماحة الاسلام وتقييد صلاح الدين المسلم بالاسلام
وترفع من قدر هذا التسامح .

ولما أنتصر الحلفاء في الحرب العالمية الاولى ، رأى حارس كنيسة القيامة وهو عربى مسلم . . أن يسلم مفاتيح الكنيسة الى الفاتح الانجليزى . . غير أن اللورد اللبى قائد قوات الحلفاء المنتصرة في تلك الحرب رد المفاتيح الى الذين كانوا يقومون على خدمة كنيسة القيامة ورعايتها منذ عشرات السنين . وربما كان تصرف هذا القائد ، ملاحظا فيه ما كان قائما بين الطوائف المسيحية من الاتفاق على أن يلى مفاتيح الكنيسة مسلم دفعا للخلاف بين هذه الطوائف منذ القدم .

ومن هنا كان بقاء بيت المقدس في أيدي المسلمين خير ضامن للحرية الدينية واحترام الاماكن المقدسة للمسلمين وغير المسلمين ، لان المسلمين بحكم دينهم يحترمون مقدساتهم ومقدسات غيرهم من أهل الديانات السماوية يهودا كانوا أو نصارى .

وليس يخفى أن الاحترام الناشئ عن الدين عميق عمق العقيدة وخالد خلودها . والاحترام الناشئ عن السياسة احترام سطحي ومحدود بالظرف السياسى والمصلحة السياسية .

وخلاصة هذا أن التفكير في تحويل القدس ، تفكير لا يبالى بالعواقب السيئة ، ويريد أن يقام بتجربة جديدة ، تاركا وضعنا كريمة مستقرا عند مئات السنين ، الى وضع جديد لا تسائده عقيدة ولا تقيده تقاليد .

وربما كان هذا الوضع الجديد داعية قتال دعوى بين المسيحيين بعضهم مع بعض ، وبين المسلمين والمسيحيين من جانب ، وبين اليهود من جانب آخر .

وبوصفى مديرا لجامعة الازهر الشريف أدعو الذين يريدون تحويل هذه الارض المقدسة ، وعلى رأسهم قداسة بابا روما أن يتأملوا هذه الكلمات على ضوء الحقائق الدينية والتاريخية وسوف يتبين لهم أن بقاء هذه الارض في ساطان المسلمين ، كما كانت من قبل أقدر على تحقيق الطمأنينة ، وأضمن لتقرير السلام في أرض السلام .

وفي ظل ظليل من المشاعر الاسلامية السمحة ، لقيت علماء من الشرق والغرب ، ودعوتهم باسم جامعة الازهر للتحديث في قاعه الامام محمد عبده الى أساتذة الازهر وطلابه . وفي مقدمة من تحدث

الينا من هؤلاء العلماء : الكاردينال كوينج كاردينال النمسا ،
والاستاذ فوشيه رئيس قسم الشريعة الاسلامية بجامعة السوربون ،
والاستاذ بلاشير المستشرق الفرنسى ، والاستاذ السيد أبا بانث
سفير الهند فى مصر ، وكثيرون غير هؤلاء .

ولم يصدنى عن لقائهم والانتفاع بعلومهم ومعارفهم أنى مسلم
وانهم غير مسلمين ، ايماناً منى بالتوجيه الصادق السمح فى قول
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الحكمة ضالة المؤمن ، يأخذها
أنى وجدها ، لا يبالى من أى وعاء خرجت » .

بل ان موقف الحكومة الامريكية من بلادى فى تأييدها
للصهيونية الغادرة ، لم يصرفنى عن لقاء علماء أمريكا من أوصياء
الجامعة الامريكية وأساتذة المعاهد العليا الامريكيين . وقد تحدثت
اليهم حديثاً صريحاً ، أظهروا لسماعه أطيّب المشاعر ، وقلت لهم
فيما قلت على مشهد من مئات المثقفين :

ان العلم رحم بين أهله ، ولهذه الرحم علينا حق التواد والتناصح
وأنتم تنتمون الى شعب لا ريب أنه بلغ من القوة ومن العلم ومن
الغنى مكاناً رفيعاً . فأنتم من هذا الجانب ومن جوانب آخر ، موطن
أمل . ومعقد رجاء ، لشعوب كثيرة فى أنحاء العالم . ومرد هذا
الامل فيكم ، ومعقد الرجاء عندكم ، أنكم شعب بذل فى سبيل
استخلاص حقوقه من الغاصبين ، واسترداد حريته من المستعمرين ،
كثيراً من الجهد والدم والمال ، والحرية لا يقدر قيمتها الا الاحرار
المجاهدون .

ثم أنتم بعد ذلك تنتمون الى شعب خاض حرباً عالمية عاتية ، هي
الحرب العالمية الثانية ، أنفق فيها كثيراً من دمه وماله وزهرة
شبابه ، وكان ذلك كله من أجل مكافحة النازية المدمرة . ومازلتم
فى هذا الميدان من الكفاح والجهاد ، حتى كتب الله النصر ، وزالت
النازية بكل آثامها وجرائمها .

ولم يكن للنازية من ذنب سوى أن هتلر وضع نفسه وشعبه
فوق العالمين ، عرقاً ودماً وعنصراً . ثم انه اضطهد اليهود وشنتهم
وصادر أموالهم وخرب ديارهم .

وانكم لترون معنا أن الصهيونية تصنع بالعرب فى فلسطين
ما صنعت النازية باليهود فى ألمانيا . ومع ذلك فان أمريكا العظيمة

القوية التي عرفت ذل الاستعمار وذاقت حلاوة الحرية ، لم تقف الى جانب العروبة المضطهدة المشردة ، بل وقفت الى جانب الصهيونية الغاصبة الظالمة ، تمد لها في طغيانها ، وتؤيدها في عدوانها .

وقد وقف العالم حيال أمريكا ينظر اليها ، بين صديق مشفق ، وعدو شامت . والوضع فيما يرى الراعون الآن ، أن سياسة أمريكا أشمتوا بها الاعداء ، وأياسسوا منها الاصدقاء .

وانى لأرجو أن تعلموا انى لاأحدث في هذا المقام عن نظر سياسى فان أهل السياسة أعلم بها وأقدر عليها .

ولكننى أتحدث اليكم عن نظر علمى ، هو الصلة بين جامعاتكم العظيمة وجامعتنا العريقة .

وحديث العلم ، والامانة التي للأجيال في أعناقنا وأعناقكم ، أبقي أثرا ، وأكرم ثمرا ، وأعظم نفعا ، وأخلد ذكرا ، من حديث السياسة

فليكن العهد بيننا أن نكون رسل سلام حيث كنا ، وأن نقف مع المظلومين على الظالمين . فتلك هي رسالة العلم ، وتلك هي أيضا الغاية العليا التي تغياها محمد والمسيح عليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام ..

یومیات فنان فی باریس

المخرج المسرحي فتوح نشاطي
يصحبنا في العدد القادم من كتاب
اليوم في رحلة معه إلى باريس
عام ١٩٢٧ ، رحلة عمرها أكثر من
١/٤ قرن نرى معه فيها كيف كان
التمثيل والاخراج المسرحي في
ذلك الوقت في مدينة النور .
في هذا الكتاب ينتقل بنا فتوح
نشاطي بين أرجاء باريس فنشاهد
فنونها ونطالع آدابها ونستمتع
بمجالها . فهو يأخذنا حيناً
لمشاهدة إحدى المسرحيات ، وحيناً
يدعونا إلى زيارة أحد المتاحف أو
المعالم الأثرية . وهو يطالعنا
بقراءاته المتنوعة في كتب الفنون
المسرحية والنقد والشعر ،
ولا ينساها في لقائاته الشخصية
مع أبرز رجالات المسرح ، مثل
أندريه انطونيان ، وجالد كوجو
وشارل ديلان والوي جوفيه وغيرهم
أترجم الدكتور أنيس فهمي هذه
اليوميات من اللغة الفرنسية
إلى اللغة العربية في أسلوب
رشيق ، ممتع ، جذاب .

کتاب الہدایہ

● 2015年12月10日 星期四

الثمن ١٠ قروش

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bibliotheca Alexandrina

0235588